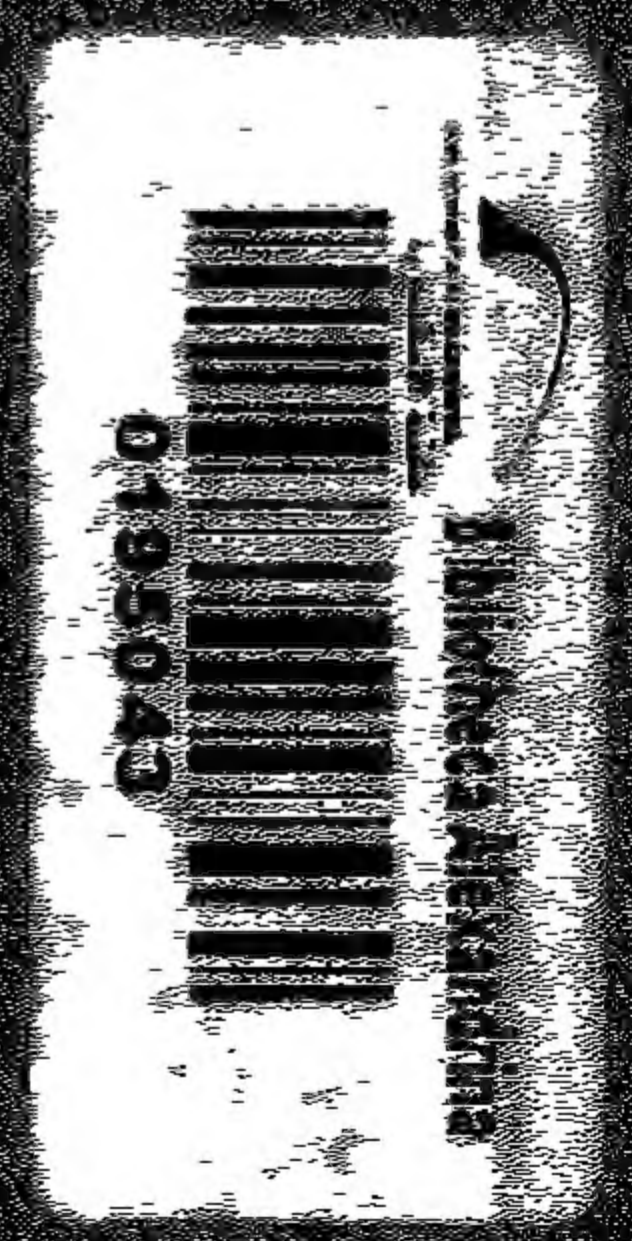

مكتبة النشأ

كيف نفهم الإسلام

مكتبة النشأ
دار الكتب للثقافة
بمكة المكرمة
الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ

اهداءات ٢٠٠١

اد. محمود حبيب

جراح بالمستشفى الملكي المصري

محدث الغنم

كيف نفهم الاسلام

مكتبة الطبعة والنشر
دار الكتب الحديثية
لصاحبها، توفيق عيسى
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م

الطبعة الأولى
شعبان ١٣٧٦ هـ
مارس ١٩٥٧ م

مطبع
دار الكتاب العربي بمصر
محمد حلمي النياوي

في هذا الكتاب

حول التعريف بالإسلام
مساوى التعليم الديني
علوم الحياة ونشاطها
الجهل بالدنيا والسقوط فيها
الانفصال التاريخي بين العلم والحكم
المقيدة صلة إلهية ومنهج إنساني
وحدة الجماعة الإسلامية
عمد التربية الصحيحة
التجديد والاجتهاد
في دائرة السنة
لماذا أنا مسلم؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

من المشاهد أن للأجواء الرديئة أثراً في صحة الأبدان . فإذا ركذ الهواء وانتشر الغبار وتطايرت الأدخنة والأكدار ، وطال الأمد على هذه الحال فإن السقام يتخلل الأجسام ، والشحوب يكسو الوجوه . ١١

ومن المشاهد أن للأغذية المفقوسة أو المضطربة مثل هذا الأثر أراشد ، فقد يتفصن الجلد وتملؤه البثور ، وقد يلين العظم ويتعرض للكسر ، وقد تمثل الحواس وتختل وظائفها .

ولن تعود للأجسام المريضة صحتها إلا إذا استكمل الغذاء المفقود ، وتوفرت العناصر المطلوبة . ١

وإذا كانت هذه المشاهدات موضع تسليم في حياة الناس المادية فيجب أن تكون كذلك موضع تسليم في حياتهم المعنوية .

فإن للقلوب والعقول أمداداً تصح بها وتنمو ، ولها أغذية تقوى بها وتسمو .

فإذا عرا هذه الروافد الماسة كدر ، أو طرأ عليها نقص ، فلا محالة تمرض معنويات الأمم ١

وإذا استمر هذا الموج فلا تنتظر إلا ضموراً فكرياً أسوأ من ضمور الأبدان المسالوة ، وهجراً روحياً أنكى من هجز الحواس المشلولة .

وقد نظرت إلى الأمة الإسلامية فوجدت أوضاعها العامة تدعو إلى الرثاء .
إن الخدرَ سرى في كيانها حتى لنحسبه أعراض موت . والأعداء تجمعوا
حولها وما في نية أحد منهم إلا أن يسلب أو ينصب ، وكأنهم أمام تركة مفلس .
قرر الانسحاب من ميدان العمل والزحام .

والذي يغفل النظر في علل هذه الأمة يلحظ على عجل أنها تنفخ
في جوف فكري خائق ، وأن تغذيتها النفسية والاجتماعية والعقلية والعاطفية
رديئة أشد الرداءة .

وهي تغذية لا تفقد فحسب عناصر حيوية مهمة ، بل إن في بعض أجزائها
عقوة وفي البعض الآخر سموم ١١١

وتتابع الليالي والأيام على تلك المآسى أعقب النتيجة التي لا يحصى عنها
فقد خارت قوى هذه الأمة وتمثرت خطاها في الحياة .

وتطرق ذلك إلى رسالتها النبيلة فإذا هي تجمد وتراجع .

ثم استشرى الخطر واستفحل الشر فإذا أرضنا من عدة قرون تنقص
من أطرافها ، فبعد أن كان الأعداء المتربصون يقوالبون حولها ، أمسوا
يقوالبون فوقها ، حتى إننا لنشهد اليوم في خفوت وانقباض محاولات الجبايرة
لهويد قطر إسلامي وتنصير قطر آخر .

وزرى جهود المصلحين والمجددين تسميت وهي تدفع هذا البلاء ، وتنفض
من روحها في الأخلاف الهامدين كي يرفضوا الذبح ويستمسكوا بالحياة ١١

وهي جهود بدأت من مائة سنة تقريباً ومات أصحابها الأبطال ولم يقطفوا
لها ثمرة ، حتى ظنُّ أنهم غرقوا في اللجة العمياء دون جدوى .

والحقيقة أنه منذ صرخ جمال الدين الأفغاني . ورددت الآفاق مسيحته

المرعدة وحراس الإسلام من بعده يهضون بالحمل الثقيل ؛ ويقاومون
الوباء المتبشر .

ومن الخطأ أن نحسب العلة غلبت الأطباء ، كلا ، إنهم وقفوا سير
المرض قليلا ، ومشوا بالعليل خطوة في سبيل النقاة .

وما كان يمكنهم غير هذا مع تعقد الداء وتشعب آثاره وكيد الخصوم
وشدة وطأتهم .

والأمة الإسلامية الآن تجتاز مراحل حرجة ، فإما تغلبت على أدرانها
وأعدائها ونجت . . .

وإما ذهب الدين ، وانطوى الحق وعمّ العالمين الظلام .

* * *

وبلاء هذه الأمة جاءها من داخلها قبل أن يجيئها من الخارج . وقد
عرف الأئمة الأيقاظ هذه الحقيقة وعالجوا المشكلات الكثيرة على ضوئها
ونحن — مع غيرنا من المعنيين بهذا الأمر — نعرف أن مصادر التوجيه
العام ومنابت الأجيال الناشئة كانت تعاني فساداً عريضاً وانحرافاً شاملاً .

فكيف ينتظر الثمر الجيد من هذه العراس ؟ : « والذي خبث لا يخرج
إلا نكدا^(١) » ١١

هناك معارف إسلامية صحيحة طويت عن الأمة فلم تقدم إليها ، أو عرفها
القليل وكان ينبغي أن يعرفها العامة .

وهناك خرافات علمية وخلفية وعقدية فشّت في كل البقاع وتوطنت ،
وما كان ينبغي أن تظهر ولا أن تبقى طويلا إذا قدر لها وجود .

وهناك تقاليد إسلامية عريقة لو سمع الجمهور بها لغفر فيه دهشة ، فهي

غريبة عليه ! بينما حلت مكانها تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان .
فإذا حاولت تغييرها سمعت صيحات الفزع كأنك تغير مآثر الدين
لا مآثر الجاهلية .

ويا حسرتاه على عزلة العلم ووحشة العلماء في الأعصار الأخيرة ، إنهم
في حياتهم يحيون قليلي الأتباع لاهي الأنفاس .

فإذا انقضوا لم تلق كتبهم من ينشرها إلا في أضيق نطاق .

ذلك بينما لصوص الجاه وسراق السلطة يمرحون في كل ناحية ومن حولهم
حراق البخور وتجار الشريعة .

إن العلماء البارزين كثر في تاريخنا لكن أسماءهم تخفى عن عمد
أو عن ذهول ، ثم تتبعهم آثارهم على مهل أو على عجل .

وما أحسب أمة أهدرت تراثها وأرخصت رجالها كمسلمي القرون الأخيرة ،
فلا جرم أنهم يحصدون اليوم عقي ما فرطوا واستهوا . . .

لقد جاء الأولاد بعد الآباء ، وجاء الأحفاد بعد الأجداد ، وهم جميعا
يتناولون أغذية علمية ناقصة ، ويحيون في أجواء معنوية موبوءة ، فذبلت
حياتهم وضمرت أعوادهم ، وكان أن سار العالم وقعدوا ، ووثب وما زالوا يحبون .
فإذا لم يكسر المسلمون قيود الوهم التي كبلت مشاعرهم وأفكارهم .

وإذا لم يعودوا إلى ينابيع الفطرة الصافية التي جاء بها دينهم ، فهيئات
أن تصح لهم معيشة أو تخلص لهم وجهة أو تقوم لهم قائمة . . .

لقد شوه المسلمون من معالم الإسلام بقدر ما عصوا من تعاليمه .

ولئن كانت المعصية شؤماً على الأفراد والجماعات إن فش هدايات الله وإقحام الدّخل عليها أعظم شؤماً وأفظع غرماً .

ومن بضعة قرون والسادة المستخلصة من الإسلام لتغذى مشاعر المسلمين وأفكارهم مشوبة بأخلاق غريبة .

ولو أن المقاب المرصد لغش الرغيف يرصد مثله لمن يفسدون التربية بتقديم دروس رديئة لزُجّ بالآلوف من الناس في السجون !!

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه اتخذنا طريقاً شاردة انتهت بالأمة الإسلامية إلى هذه الوحشة المائلة وجعلت ألوفا مؤلفة من الناس تحيا باسم الإسلام وهي أقصى ما تكون عن فقهه وأدبه ، وأنأى ما تكون عن روحه ونصه !!

ونحن نلتفت بعنة ويسرة في طول العالم الإسلامي وعرضه فنرى شعوبا بينها وبين « محمد » العظيم « ورائه » الضخم مثل ما بين عابد المجل وعالم القدرة .

ومع هذا البون البعيد فإن هذه الشعوب تزعم أنها مسلمة ، وتُعرّف في أنحاء العالمين بهذه الشارة ، وإن كانت تجرّ وراءها أثقالا من الجمالة والخرافة والتخلف ترى بكل نسب . . . !!

من عدة قرون وللأمة الإسلامية في هذا العالم وضع عجيب .
لقد نسيت رسالتها وساد ربوعها المهرج والمرج .

واسترخت أعصابها أو تفككت فأصبحت دورة الإحساس فيها غير منتظمة ، ورمقها أعداؤها ثم قالوا : هذه أمة اقتربت منيتها ! وأوشك رآئها أن يصير إلينا وسموا خلافتها القائمة حكومة الرجل المريض !!

نم وما تنكر أننا كنا مرضى ، ليس لنا في ميدان الإنتاج أثر ولا في زحام الدنيا جهد .

وما ننكر أن الله رفع يده عن شئوننا لأن سلتنا به وهت ، وأخذنا
بدينه ضعف . .

كنا لا نعى من علوم الدنيا شيئاً ، وكان ما يسمى علماً دينياً آخر شيء
يقره الإسلام ويستبقه ؛ ذاك لأن الملل الويلة خالطت علوم العقيدة والشريعة
والقانون وأفسدت مناهج التربية والاجتماع وملأت بالخبيل أصول السياسة
والحكم ، ووضعت فى إطار من الخرافة كثيراً من تفاسير الكتاب
والسنة ، وانحطت آداب اللغة العربية وأساليب التفاهم والتلقى وانحطت معها
سائر العواطف التى ترقى برقى الأدب من شعر ونثر .

وانسعت الهاوية بين الحكومات والشعوب ، وبين هؤلاء جميعاً
والإسلام نفسه ، فعمت الفوضى وساد الارتباك كل شيء .

وإذا كانت هناك بقايا حركة توىء إلى حياة هذه الأمة فهى أثر الدفعة
الأولى أو الدعوى الأولى ، كما تتحرك السيارة خطوات إلى الأمام بعد نفاذ
وقودها ثم تجمد وسط الطريق .

والمؤسف أن ننظر — بعد هذه المصائب الداهية — فنجد الشقة
بيننا وبين الإسلام بعيدة ، بعيدة فى تعلمه وتعليمه والدعوة إليه ، بعيدة فى
إشراب النفوس والجماعات بروحه المصفاء كما تنزل بها وحى الله ۱۱۱

وقد أحصينا فى ذلك الكتاب جملة من المزالق التى عرضت للحياة
الإسلامية ، وحاكناها للدين الحق المحفوظ فى كتاب الله وسنة رسوله ،
وبرنا فى أعقاب الأئمة المصلحين نعرف المعروف وننكر المنكر ونجهد فى
نقى الزيف الكثير الذى راج للأسف بين الخادعين والمخدوعين ممن لم يفهموا
الإسلام ، ولم يحسنوا تعلمه ولا تعليمه ولا الدعوة إليه

إن غذاءنا العقلي والماطني بحاجة إلى تنقية مستمرة .

وإن سياسة تسميم الآبار التي رسمتها الشياطين لإغواء العباد قد آتت أكلها المر ، فأثمرت هذه الجماهير الغفيرة التي تمشي دون وعي صحيح ودون يقين ناضج ودون سيرة راشدة ودون حكم معقول ١١ .

وأيّن يوجد الإسلام بمدنّد أو ماذا يبقى منه ؟؟

ليس هناك أخطر من فساد التوجيه ، سواء حسنت النيات أم سادت المآزيم الكاسحة التي أصابت الإسلام وأهله من قرن ونصف ، والتي ما تزال تلتق مرارتها تعود قبل كل شيء إلى الدّخل الذي غلب في أنحاء حياتنا كلها ، ولم يبقَ معه مجالٌ لسنة صحيحة أو هدى تقى .

وضعف المناهضة — أمام عربة الإلحاء الذي يسود العالم — يرجع أيضاً إلى فوضى التربية والتوجيه بيننا .

إن الإسلام الحق لا يكاد يبين في زحمة الموروثات التافهة والعوج المطرد ، وفي زحمة الرّجس الجديد الذي وفد مع الاستعمار الغربي . .

وآمل أن يكون هذا الكتاب مع ما سبق أن نشرت في موضوعه نورا يزيد طريق الحق وضوحاً .

وقوة تمين أهل الخير على دحض الشبهات وإزالة الترهات .

وطهرا يقتل جرائم العلل التي آذت إيماننا ، وآذت تاريخنا ، وعطلت رسالتنا ، ومسكنت زبانية الأرض من الأخذ بخرابنا ...

محمد الغزالي

حول التعريف بالإسلام

أظننى أملك محصولاً من التجارب الجسنة ، والمعارف الصحيحة ، تجعلنى حقيقاً بالكتابة فى هذا الموضوع ، والإدلاء فيه برأى صائب .

من عشرين سنة وأنا معنى بهذا الأمر ، عامل فى مجاله الرحب ، وليست هذه السنون العشرون مما ألف المسلمون فى تاريخهم ، لقد كانت فترة من أصعب الفترات التى واجهتها أمتنا فى تاريخها الطويل . إذ وصلت فى سيرها إلى مأزق يهددها بالهلاك ، فأما نجت منه بعد لآى ، وإما طواها الردى ...

ويستطيع أى خير بالإسلام أن يستكشف حدود الوضع الذى صارت إليه أمتة . وانتهت إليه رسالتها بين الناس .

العالم الآن تسوده أفكار وتقاليد وديانات شتى ، ونشاط العقل الإنسانى والفراغ البشرية أبرز من غيره فى توجيه العالم ، وفى علاج قضاياها . ومسألة الإيمان بالله واليوم الآخر لا تنال حظاً من الاكتراث فى شئون الحياة الكبرى .

والإسلام ديانة غامضة لا تُعرف — على وجه صحيح — أصولها ولا أهدافها . والمسلمون أنفسهم شعوب تستشرى فى كيانهم على نفسية واقتصادية واجتماعية تجهد الأطباء ، ومن المستبعد أن ينالوا احترام أهل الأرض وهم بهذه الثابة من التخلف فى كل ميدان ، وتبعاً لذلك لن يكون دينهم مثار تأمل وإعجاب ، ما دام أهلوه على هذه الأنحاء القاصرة .

وقد أسائل نفسى : لو كنت أمريكياً أو أوربياً ، أكنت مسلماً أعرف ربى العظيم ، وأؤمن بالقرآن الحكيم ، وأوقر الحق الذى جاء به محمد النبى

الأمي؟ ما أظن ذلك! فمن أين أتق على هذه المعرفة؟ وكيف تتاح لي سبلها؟
إن الصورة النظرية للإسلام بلغت سكان هاتين القارتين مشوهة مرعبة ،
والصورة العملية ليست أقل سوءاً من زميلتها !!

إن شعوب أوروبا وأمريكا تعرف عن البترول العربي أكثر مما تعرف
عن القرآن العربي !! . والبترول العربي ثروة طائلة ، يجهلها أصحابها ،
ويعجزون عن استخراجها . ولما كان الغرب بحاجة إلى هذه الثروة ، فهو
يرسل الإخصائيين من رجاله بآلاتهم المائلة ، وعلومهم الدقيقة ، لاستيراد
هذا الخير الدافق ، وإعطاء ثمنه للشعوب التي تنظر مسحورة إلى هذه الكنوز
بأرضها ، دون أن تقدر عليها ، أو تحسن استغلالها لنفسها .

أكان المسلمون العرب ينتظرون الوفود تجميء لطلب الوحي العربي كما
جاءت لطلب البترول؟ لا !! وإنها لجديرة أن تسمى الظن بهذا الوحي وأن
تخصبه مسلاة سببية ، أو موارد أمة عاطلة عاجزة !!

فلا أقرر إذن أن اهتدائي للإسلام كان من الأقدار الحسنة . أوهو — في
نظري — من الدعم التي يختص الله بها من يشاء من عباده .
ولأسرع بيان ما أقصد من هذا الكلام

فأنا لم أرث الدين عن والدي ، كما ورثت قصر القامة ، وبياض البشرة .
بل لقد مرت علي أيام فرغت نفسي من كل اعتقاد ، وتركت لعقلي أن يوازن
ويختار ؛ والذي أعانني على إثبات الإسلام : أن لنتي هي لغة القرآن ، وأن
الدراسة الناقدة له ولغيره كانت ميسرة لي . أي أن ظروف البيئة التي احتوتني
هي التي جعلتني مسلماً على حين حرم غيري هذه المنحة الطيبة ، لأن ظروف
بيئته باعدت بينه وبين الاهتداء ، بل لعلها زينت له الأخذ بضده ، وملأت
نفسه ثقة ورضا بما عنده ، وليس ما عنده إلا الضلال الخادع ...

وآثار البيئة في الخلق والسلوك ونوع الدين لا يمكن نكرانها . ألا ترى الحديث الكريم يردُّ شرود الطفل عن الفطرة السليمة إلى أسرته :

« فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ^(١) » ؟

ثم ألا ترى إلى التذليل الذي أعقب النهي الإلهي : « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ » ؟ إنه يقول : « كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(٢) » ...

وانطلاق الأفراد أو الجماعات في سبيل تخالف فيها الحق ، ثم هي ترى — وفق تفكيرها الخاص — أنها على الحق ، أمر له اعتباره . صحيح أنه لا يقلب الباطل حقاً ، والفواية رشدًا ، إلا أنه يوجب على أصحاب الإيمان النقي ، أن يرسوا لدعوتهم أسلوباً يقوم على الأمانة والإقناع والتلطف ، وأن يبينوا السندود التي وضعتها الأيام أمامهم فلا يحاولوا نسفها بالمنفجرات . وأن يقدروا الأحوال التي أحاطت بخصومهم في العقيدة أو الرأي ، وصاغت عواطفهم وأحكامهم على نحو معين ، ذاكرين أن هذه الأحوال نفسها لو أحاطت بهم ، لكان لهم هذا الموقف المنكور نفسه ...

ولعل هذا الملحظ بعض ما عنقه الآية :

« ... كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَنَزَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنْ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ^(٣) » .

قد تقول كأنك تعتذر عن ضلال الكافرين ١١١؟ والجواب : لا ، بل
أصف الدواء الناجع لشفاء علةهم . إن الكفر الجدير بالاستئصال ردُّ الحق
بعد ما تبين ، والذين ينقل إليهم هذا الحق بحاجة إلى مهلة لفقهه وارتضائه
والذين لم ينقل إليهم ، يحاسبون على ضوء من أصوله التي ذراها الله في فطرتهم
والأمر بين الحالين لا تجدى فيه عجلة ، ولا يقبل فيه الحكم العابر السريع . ١١
إن تفتيح البصائر على الحقائق الكونية الكبيرة ليس شيئا سهلا .
فأغلب الناس يوجد وتوجد معه حجب الغفلة .

ويحيا وبالقرب منه مزالق قلما تفقه على الصراط المستقيم إلا قليلا .
وقد شاء الله — تبارك اسمه — أن يضع كل هذا في سياسة التعريف به
والدعوة إليه . فلم ينتظر من الجماهير أن تستجيب لرسوله فور سماعها له . ومن
ثم أوجب عليه أن يبذر ، وأن يترك النضج لزمان لا يعرف مداه ، زمان
يصحو فيه الناقل على مهل ، زمان يعطى الخطى فرصا كثيرة للعودة إلى
الصواب ، زمان تنحل فيه العقدة المنحدرة مع الوراثة ، أو الوافدة مع البيئة ،
زمان تمحى فيه الأعداء التي أقامت الحياة الفاسدة ، وسيطرت بها على المشاعر
والأهواء . وذلك سر الوصايا الرقيقة التي حفل بها القرآن الكريم صدر
الدعوة الأولى : « فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ^(١) » .

« وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ^(٢) » .

« فأعرض عنهم ، وانتظر إنهم منتظرون ^(٣) » .

« واضرب على ما يقولون واحجرهم حجرا حجيلا ^(٤) » .

(١) الناشية : ٢١ ، ٢٢ .

(٢) الحجر : ٨٥ .

(٣) السجدة : ٢٠ .

(٤) الزمل : ١٠ .

هذه الآيات التي نزلت في عبدة الأصنام بمكة ، جاء مثلها في أهل الكتاب بالدينونة :-

« فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ^(١) »
« وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ^(٢) » .

وهي كلما تدور على محور واحد : التراخي مع الجهال والضلال ، حتى تنفك عنهم القيود التي غلّت حريتهم العقلية ، وتنجاب الغيوم التي جمعت أذهانهم لا تلتقط للحقائق سوراً صحيحة . وعندما يبلغ الدعوة هذه المرحلة ويرفضون مع ذلك الانقياد للحق ، فإن إمكان القسوة في معاملتهم يصح التفكير فيه . وهم عندما يماثلون لا يقوم لهم عند الله ولا عند أنفسهم عنر .

ونحن نلاحظ أن النبي خاض أول معركة في الإسلام وسط ظروف تستحق التنويه .

لقد ظل خمس عشرة سنة يدعو أهل مكة إلى دينه بالأسلوب الذي رأيت ، أسلوب التذكير والإعراض ، والتعليم الذي يلقى الصدود بالمهجر الجميل ، فلما أخرج هو وأصحابه من مكة ، وسودرت أموالهم بعدما سودرت حرياتهم ، فرض الحصار على تجارة خصومه ، وأحس أهل مكة أن قافلة لهم مهددة بالوقوع في أيدي المسلمين ، فخرجوا لاستنقاذها وحالف القافلة حين الحظ فتبعت ... وإلى هنا كان في وسع المشركين أن يعودوا إلى بلادهم ليسكفروا فيه ما شاءوا ...

(١) النساء : ٦٣ .

(٢) المائدة : ١٣ .

بيد أن الغرور الذي لا عذر معه ، والإصرار الذي يجانبه التوفيق ،
كانا قد نسجا غطاء سميكاً على عيون القوم . وبدا أن النذر الكثيرة التي
سيقت إليهم لم تنجح في إيقاظ غافل ، ولا تبصير جاهل .
وإذن فقد حلّ دور القسوة بعد ما فات أوان النصيح .

ويريد الله — لحكمة عليا — أن تدور هذه المعركة على غير إعداد من
المسلمين ولا توثب ، وأن تدور بعد ما انقطع كل تطلع إلى مغنم دنيوى عاجل ،
وأن تدور وليس للمشرّكين عذر قريب أو بعيد في إشمال هذه الحرب . وأن
تدور بعد ما استنفدت جميع وسائل الإقناع التي تصح بها العقول والقلوب
المعلقة ، أجل ، دارت المعركة بين كفر خالص وإيمان خالص لأن الأمر كما
قال ربك :

« وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُخَيِّطَ
الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ^(١) » .

ومجيّ المعركة في هذا الإبان ، يضيق عليها هالة العدل المطلق ، ويجعل
دماء المشركين المنهارة آخر شئ في الدنيا يرثى له ، أو يؤسى عليه .

والذي أحب إرازه — في معرض الإشارة إلى أول قتال في الإسلام —
أنه لم يقع في السنة الأولى للدعوة الإسلامية ، بل وقع بعد أعوام يصحح فيها
الغافى ، ويذكر الناسى ، ويرق القاسى ، فلو كانت بيئة مليئة بالأقذار ، لقد
عرض لها من فيوض الهداية ، ما ينسل أدراجها ، ويجعل الوصول إلى الحق
في متناول كل نفس ...

ومن الذى قدم معالم هذا الحق للناس ؟ نبي صدوق نزيه ، ليس بعد شرحه إيضاح ، ولا بعد تلمظه حلم ، ولا بعد تجرده إخلاص ...

أسلوبه فى التعليم يتبع هذا النسق : إني ألفتكم عن الباطل الذى توارثتموه ، وأعرفكم أن ربكم واحد ، هو الله الذى خلقكم ورزقكم ، فيجب أن تؤمنوا به ، وتعملوا له . لقد علمنى هذه الحقيقة وأنا بدورى أعلمكم إياها . وبذلك نصبح سواسية فى إدراكها ، فليس لأحد منكم — بعد — أن يعتذر بجهل ، أو يحتاج بقصور .

وإذا أيتم إلا المناد ، فاحذروا غضب الله عليكم . وهو غضب قد يفتكم فى أية لحظة ، ما ذمتم تستكبرون عن اتباع الحق .

هذه المعاني هى التى يفهمها المشركون من خواتم سورة الأنبياء التى

جاء فيها :

« قُلْ : إِنَّمَا يُوْحَىٰ إِلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَعَلَمَا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ؟ . فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ : آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أُدْرِيَ أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ . إِنْهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ . وَلَمْ يُدْرِكْ لَهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . قُلْ : رَبُّ أَحْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ . »

انظر إلى الدعاء المضارع الأخير ، لقد جاء بعد تهديد الرسل أنه لا يعرف وقته ، ولا كنهه ، لأنه ليس منه . بل من الله الذى يسي إليه أولئك الكافرون .

وهو وحده الذى سوف يحق الحق ويبطل الباطل .

وقد فعل جل شأنه . . .

من آثار رحمة الله بالناس أنه يحلم عليهم حتى يعرفوا الحق فى أناة وترث .

فهو يعطيهم مهلة بعد مهلة ليتركوا الضلال .
ويتيح لهم فرصة بعد فرصة ليدعوا الباطل .
ولا ينزل عقابهم إلا بعد أن يتجاوز طويلا عن سيئاتهم ، وإلا بعد أن
يفتح لهم ألف منفذ للتوبة كي ينجوا من عذابه .
وانظر إلى قوله تعالى وهو يصف إهلاكه للأمم المجرمة .
« وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ ... » .

لم هذا الإهلاك ؟ ومتى ؟

بعد ثلاث مراحل ، « لَمَّا ظَلَمُوا ... » « وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ »
« وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ^(١) » .

فوقوع الآثام فيهم ، ووقوع العدوان منهم ، لم يُلحق بهم العقوبة
على الفور !

هنا مهلة البيان يجي المرسلون فيها ليعلموا الجاهل ، وينبهوا النافل ،
ويزجروا الجاحد .

ومع هذا البيان الشافي فإن الوقوع في الأخطاء لا يستتبع الاستئصال ،
بل تجي مهلة أخرى ، مهلة الإرجاء والتجاوز ، ليقدّر المخطئون قيمة النصائح
المسداة لهم ، وليفطموا أنفسهم عن الرذائل التي ألفوا ارتكابها ، وليخلصوا
بحياتهم من عواقب الإجرام القديم .

فإذا تكشف أن أزعواءهم ميثوس منه ، وأن صلاحهم بعيد الحصول ،
وأن تكرار النصيح عبث ، وأنهم على التلطف والتأديب ما كانوا ليؤمنوا ...
فهذا ينزل القصاص الرهيب ... !!

هذه المراحل الطويلة ، كما بين القرآن أنها تسبق هلاك المجرمين ، بين أنها تسبق انصرافهم عن الحق ، وكنودهم لدعائه .

وتأمل في قوله عز وجل « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم »
« وشهدوا أن الرسول حق » « وجاءهم البينات » « والله لا يهدي القوم
الظالمين »^(١) « ١١١ ٢٢ »

فجحد الحق بعد ما يخامر شعاعه النفس ، ويمنو لسطوته الفكر ، هو
الكفر بعد الإيمان .

ثم معاينة الصدق في سيرة الرسول وشمائله ، والانصراف عنه بعد ذلك ،
هو الجنوح إلى الزور ، واتباع السناد .

وانقطاع المآذير لتوفر العلم ، وتمهّد السبل إلى الحقيقة ، وكثرة الدواعي
إلى الأخذ بها . كل ذلك يسجل على المرء أنه ظالم لنفسه ، وظالم لغيره ،
فإذا أصر على غيه بعد ذلك ، فالله لا يهدي الظالمين .

ومن هنا نعرف ، لماذا طالب الله الدعاء إليه أن يصبروا على توضيح
منهاجه ، وألا يملّثوا نداء الحيارى وإن طالك ترددكم ، وأن يتحملوا الأذى
من صرعى التقاليد ، أملا أن تقترب الفرصة لاهتدائهم ، أو يتدخل القدر
فيحسم الموقف كله « قل للذين آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله
ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون . من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء
فعلها ثم إلى ربكم ترجعون »^(٢) .

وإذا كان للبيان الشافي ، والسلك العالى من أهل الإيمان تلك المنزلة الجليلة ، فإن الكافرين مستولون كذلك بما أوتوا من عقل .

نعم ، الله لا يعذب العامة حتى يبعث إليهم رسولا ، لكن هناك أموراً شتى ، ركز في الفطرة آلاف الدلائل عليها ، ويمكن البعض من النطق بها ، وهياً البعض الآخر لسماعها واستجابتها !!

هب أهل الغرب الآن لا يعرفون الإسلام ، أو يعرفونه على نحو مشوه . ينفر من اعتناقه ، فمن يَعدُّهم في قضايا العدل والظلم ، والخير والشر ، والرجس والعفة ، والإيمان المطلق ، أو الإلحاد المطلق ؟

إن بواعث الباطل توشك أن تطمس بينهم كل آثار الحق ، والقوم تجرون في طيش إلى مصارعهم ، ويجرون العالم كله معهم .

ولئن كانوا يحملون أمام الله تيمة هذا الترق ، إن المسلمين الذين أهانوا دينهم ، وحرموا العالم ثماره الحلوة ، يحملون هذه التيمة معهم . . .

إن كثيراً من الدعاة إلى الإسلام تنقصهم خصائص معينة لينجحوا في إبلاغ رسالتهم ، وإدخال أكبر عدد من الناس فيها . . .

ولولا أن في الإسلام طبيعة الانتشار والتدُّد لسهولة تعاليمه وتجاوبها مع الفطرة — لوقف حيث بدأ ، أو لانكشيت رقعة وزالت .

وسبب ذلك أن أغلب الطرق التي يُعرض بها تحتاج إلى مزيد من المهارة والحنكة والإخلاص والتضحية . وهي الآن خصال نادرة .

إننا في عالم إن لم تستغله الوثنية المخرفة استغفلته الأهواء المجحفة والمذاهب المتسفة !!

وأعداء الحقيقة في هذا المجال فوق الحصر .

ومن ثم فإن الإسلام واجه في القديم ، ولا يزال يواجه حتى اليوم أعداء لا يتفون في بثّ العقبات أمامه وإشاعة المفتريات ضده .

وعلى الدعاة المسلمين أمام هذه الأحوال المعقدة أن يلوذوا بالصبر الطويل وأن يفترضوا الصدود والكنود في أحيان شتى .

وقد قرأت نصيحة حسنة أحب أن أسوقها إلى كل مشتغل بالدعوة إلى الله ، كي يفيد من صدقها وعمقها . . .

« قد يكون الحق معك . . ولكنك لا تحسن الوصول به . . ولا تجيد الدوران معه حول منعطفات الطريق ، لتفادى المآزق وتتخطى العقبات وتبلغ به ما تريد .

وقد يكون الباطل مع غيرك . ولكنك يلبسه ثوب الحق . . ثم يجيد الانطلاق معه حتى يصل به إلى حيث ينبغي أن يصل الحق . . .

وترى أنت ذلك فتتألم له تألماً قد يكون ساكناً فيمزلك عن المجتمع . . وقد يكون صاخباً فتضاعف منه أخطاؤك فينكر لك الناس . . كل ذلك والحق معك والباطل مع غيرك .

وقد يسوءك تفكر الناس لك فتتبرم بالحياة والناس وتصير إنساناً ساخطاً متشائماً ناقماً على الجميع ثم على نفسك وعملك . . ويخسرك المجتمع . . ولا أطلب منك أن تجيد الالتواء والانشاء حتى تصل بحقك إلى مبتغاك ولكن أطلب منك أن تصبر وتقاير وتثبت بالحق . . وتناضل في سبيله . . وتؤمن أن العاقبة حتماً لهذا الحق .

وأطلب منك أن تؤمن أيضاً بأن المجتمع يتطور تطوراً يجمل الناس يحكمون على الشخص بحقيقته لا بمظاهره . . وأن مجتمعا وقد نقض عن

رأسه غبار رواسب الاستعمار يسلك هذا السبيل . . ولكن تطور المجتمع لا يتم بين يوم وليلة . . فطريقه طويل وخطواته قصيرة ، والعقبات في الطريق كثيرة ومتعددة . . ولكنه سيصل حتماً إلى هدفه طال به الزمن أو قصر . . والأمل الكبير يتحقق دائماً . . عندما يتشبث أصحاب المبادئ بالحق والصبر ومواصلة الكفاح » .

على أن الشرح النظري للحق لا يُقرّ بين الناس معاملة ، ولا يرسى على ظهر الأرض دعائمه ، فلا بد من مثل عملي ينقل الأخلاق والأهداف ، والأوامر والنواهي من عالم الخيال ، إلى عالم الواقع .
وكلمة الإسلام تضم شطرين متساويين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » .

والشهادة بالرسالة ليست تمجيداً لشخص أو تخليداً لرأس أسرة . وإنما هي في الحقيقة ضمنية تمثل الجانب العملي في الرسالة ، إلى الجانب العلمي فيها .

فإذا كان القرآن هداية الله خلقه ، فإن محمداً هو التطبيق الحي لما حواه من معان ، والمظهر العملي لما تضمنته من توجيهات ووصايا .

وليس محمد وحده الصورة الصادقة لما نزل عليه من وحى ، بل صحابته المخاضون ، وتلامذته الصالحون ، وخلفاؤه الراشدون ، أولئك جميعاً شروح جيدة للحق الذي صدقوا به ، ودعوا الناس إليه ، وحاجة الحياة إلى هذه الشروح تؤكدها تجارب الماضي والحاضر .

ففي عصرنا هذا وضعت مواثيق لحقوق الإنسان ، ووضعت قواعد

لملاقات الأمم . ومع أن هذه الموائيق والقواعد بلغت الذروة في الشمول والإحكام ، فقد ولدت ميتة ، لأنها كانت أشبه بأمنية حلوة صاغها أديب يحسن ترصيع الألفاظ ، ثم تركها أثراً جامداً في بطون الكتب . أو قل : أثراً تزدى عليه التطبيقات المضادة ، والسياسات الدامية .

وذاك عكس ما سجل التاريخ للنهضة الإسلامية الأولى ، فعندما ننظر إلى بدء الإسلام نرى المؤمنين الذين استجابوا لدعوته ، قد جلبتهم روعة الحق في حياة نبيه ، قدر ما أعجبهم ذلك في آيات الكتاب الذي نزل عليه . .

بل إن ما عرف عن هذا الرسول ، من شرف نفس ، وإدمان عبادة ، ونبل جهاد ، كان الحاذي الأسبق للجواهر أن تقبل عليه ، وتمجّب به . أليس هو أسوتها الحسنة ؟ ؟

وما يقال عن تأثر المؤمنين بشخص الرسول ، يقال كذلك عن تأثر الأمم الأخرى بالمجتمع الإسلامي الأول ، واستباقها إلى تقليده . فإن ما زخر به هذا المجتمع من أخوة وعدالة ومرحمة ، وما صاحبه من انفجارات عقلية أخاذة ، جعل منه حركة تقدمية تستهوي أولى النهى حيث كانوا ، وتغري الجماهير بالدخول فيه أفواجا .

وقد ركبت ريح الإسلام من سنين ، وتمثرت أمته تمثراً غريباً ، حتى ساء الظن بها ، وبما لديها إلى حد بعيد .

ونحن قبل غيرنا المستولون عن هذه الحال . فإن الصيدلية التي تنفش أدويتها ، لا تلوم أحداً إذا انصرف الناس عنها ، وأخذوا حذرهم منها . والفروض أن الوحي الذي اختص المسلمون به فيه كل ما يريح العالم من عله ، ويذهب عنه أله :

« وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ^(١) » .

فإذا كانت علاقات المسلمين بغيرهم لا تقوم على هذا الأساس ، بل إذا كان المسلمون من عدة قرون يشقون بنظمهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وإذا كانت الدولة التركية التي تولت زمامهم من أربعة قرون لا تعرف العدل مع رعيّتها بله غيرهم من الأجانب ، فكيف يوقر العالم ديناً أول من تمرد عليه أهله ؟ وكيف يستورد الناس لأدوائهم النفسية والعامة أشفيّة لم تبقَ على نقائها السامى ، بل تحوات فى أيدي أصحابها إلى بدع وأهواء ، وجهالات وخرافات ؟

إننى لا ألوم بنى الدنيا إذا جهلونا . فليس لنا ما نتحدث به بعد ما طمرنا ، موارثنا الجليلة فى التراب . وليس لنا ما نباهى به ، إذا استحدث العالم القوانين والأنظمة ، واستغنى بها عن شرائع الله ، واستغنىنا نحن أيضاً بها ، زهداً فيها ممنا ، وانسلاخاً عما ورثنا .

إننا لم ننصف الإسلام فى تصوير حقائقه من الناحية العلمية . ولم ننصف الإسلام فى العمل به كأمة تمثله ، وتجعل من نفسها القدوة والدليل . ولم ننصف الإسلام فى طرق عرضه ، وأساليب الدعوة إليه . وفى هذا البحث علاج للمشكلات التى تتصل بالموضوع من شتى أطرافه .

مساویء التعلیم الدینی

قلنا في مكان آخر : إنه لا توجد في الإسلام طائفة تختص باسم «رجال الدين» على النحو المعروف في ديانات أخرى ، ويمكن أن يستحق هذه التسمية نفر من الساسة والقادة ، والمهندسين والأطباء ، والتجار والصناع ، فهموا دينهم فهمًا حسنًا ، ومدّوا رواقه في الميادين التي يعملون فيها . ومن ثم يكون إعزازهم للإسلام سبباً كافياً لأن يرفعهم إلى مصاف رجالته المعدودين .

ولئن كان الإسلام يفكر تميز فريق من أتباعه بهذا العنوان ، إن الحياة لا تذكر توزع البشر على ما يحسنون من دراسات وحرف . .

والتخصص العلمي — بعدما استبحرت المعرفة ، وتفجرت فنون الثقافات — أصبح سمة عصرنا هذا ، وإن كان معهوداً في المصور الأولى . فلا غرو إذا عينا بتكوين فئة خاصة يكون عملها البارز التفقه في الإسلام ، والإحاطة بعلومه ، ثم الإشراف على تعليمه للعامة ، والتوفر على تربية الأجيال الناشئة ، والتغلغل في استيعاب — النصوص والحكم — تغلغلا يمكن من دحض الشبه ، ورد مفتريات الخصوم . .

وهذه الطائفة يوم توجد ، لا ينبغي أن تتميز بملابس ، أو تنفرد بشارات . وهي — وإن اصطلاح العرف على تسميتها : رجال الدين — لا تحتكر هذه التسمية ، بل من الخير أن تنأى عنها ، وأن تبرى الإسلام من الطائفة التي تدل عليها . . .

والتخصص في الدراسات الإسلامية ضرورة علمية ، وطلاعة إلهية معاً . فأما أنه ضرورة علمية : فإن الفقه في القرآن الكريم ، والسنن النبوية ، يتطلب الطاقة العاطفية والذهنية التي يتطلبها التبريز في الأدب ، أو الصناعة ، أو التجارة . .

وأما أنه طاعة إلهية فلأن الله — جل شأنه — يكره أن يسأل عنه وعن
وحبه من لا باع له ، ولا ذكاء . ولذلك يقول :

« فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ^(١) » . ويقول :

« الرَّحْمَنُ ، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ^(٢) » .

وعندى أن النكبات التي طاحت بمجد الإسلام ، تعود أكثر ما تعود
إلى قلة العلماء الراغبين ، والخبراء الماهدين ، وإن كثير المتزيون بزي العلماء
والحاملون لإجازتهم الدراسية وكان المتوقع أو المتيقن أن يسد « الجامع
الأزهر » حاجة العالم الإسلامي إلى هذه الطائفة الممتازة من المعلمين والدعاة ،
وأن يكفل للرسالة الإسلامية امتدادها الروحي والعقلي ، على اختلاف الزمان ،
وتطور الحياة ، بيد أن الأزهر لم يقم بهذا الواجب ، لعوائق شتى : بعضها
نبت فيه ، وبعضها صُنِعَ له !!

وبين عدة آلاف من الأشخاص الذين تخرجوا في « الجامع الأزهر »
أخيرا وسُمُّوا « علماء الدين » أو « رجال دين » لا نجد إلا بضع عشرات من
الرجال الفقهاء الأمناء !!

والغريب أن هذه العشرات التي تحصى على الأصابع منبؤة في هذا المعهد
المعنيق ، أو مسحوب عليها ذيل الإهمال ... !!

وهناك مأخذ على سياسة تخريج العلماء المسلمين وهم بهذه الكفاية
من القصور:

أولها : فقدان الخصائص النفسية والذهنية التي ترشح أصحابها للعلوم الدينية ؛ فليس كل أمرى يصلح — مهما بلغت ثقافته — أن يشتغل بالفواحي الروحية ، أو الجوانب الإلهية في دنيا الناس .

وإذا كذا لا تتصور الأبكم خطيئاً ، ولا الأبله نجيباً ، للمعجز الملحوظ في خلقهم . فكيف نتصور أصحاب الشهوات الطاغية ، أو الطوايا الخبيثة ، أو العقول البليدة ، رسلاً للدين ، ودعاة إلى السماء ؟ .

وألف الطلاب الذين يتوجهون منذ نعومة أظفارهم إلى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم ، ومنها إلى معاهد الأزهر الشريف ، فكلياته العليا . هذه الألف لا يتهياً أغلبها — بطبعه الخاص — كي يحمل رسالة تخيّر الله لها صفوة خلقه في الأولين .

وليس ذلك طمعاً في صلاحية هؤلاء الناس للتعلم والإنتاج . فقد يكونون أقدر من الألف الأخرى في شئون الحياة ، وفنون المعرفة ، وأنواع الحرف الأخرى . . أما هذا الضرب الخاص من موارد النبوات ، فهم عزوف عنه بطبائعهم . وربما أجادوا خدمة الدين والدنيا في نواح هامة لا تتصل بالتعلم والتعليم ، غير أن الأوضاع الظالمة هي التي حصرتهم برغمهم في هذا اللون من الدراسة !!!

ونشأ عن عدم التلاق بين الطبيعة والوظيفة ، أن عدداً كبيراً من أئمة المساجد ووعاظها يكره العمل الذي كلف به وعاش منه ، اللهم إلا أن يكون مكفوف البصر ، فسيتقى رهين محبسه : من ضلالة ، وتعليم دين ! ! ومن يدري لو أتيح له ما أتيح للدكتور « طه حسين » ؟ ما نأمن أن ينقل شبه المستشرقين والبشرين ليناوش بها قلاع الوحي كما فعل أخ له من قبل !! .

وكثيراً ما أقارن بين بعض المدرسين في الماهد والكليات وبين إخوانهم في الريف ، فما أجد فارقاً بيننا بين سلوك وسلوك ، بل قد أجد هؤلاء الفلاحين أدنى إلى طاعة الله وخشيته . ثم تنظر أخيراً إلى أولاد العلماء فترى الجمهرة العظمى سلكت طريقها في التعليم المدني ، إن واحداً في الألف من أولئك الآباء هو الذي يشمر في قرارة نفسه بالرضا عن عمله ، أو الطمأنينة على مستقبله . . .

والدولة من عشرات السنين تحمل تبعه هذه المضاضة . فمنذ ثلاثين سنة ، ويوم كنا طلاباً في الفرق الأولى ، ونحن نتصايح بطلب الإصلاح دون جدوى . . .

ومن الفكاهات التي تداولناها ، ونحن لما نزل طلاباً في الماهد : لماذا لم يُختَر فلان شيخاً للأزهر ؟ فيكون الجواب : لأنه عالم ، أو لأنه جرىء ، أو لأنه حرٌّ ، III

وهذه أحوال توجب الرثاء . فإن العمل للإسلام قد يتطلب قليلاً أو كثيراً من الجراءة ، أو البذل ، أو الغربة ، أو الاستيحاء من الحاكمين ، فكيف يقدر عليه رجل هو بطبيعته خوار ؟ أو شحيح ؟ أو لصيق ببيئته ؟ أو يستمد وجاهته من رضا الآخرين ؟

بل إن منصبه لو أوحى إليه أن يظهر بصفة من هذه الصفات فإن نفسه تمخذه ، ولو أراد تمثيل دوره كما يتخيل هو أو كما يقترح له فإن مسلكه يجيء أقرب إلى الهزل منه إلى الجد ... III

والمأخذ الثاني على سياسة التعليم الديني عندنا ، هذا التخصص المبكر قبل تحصيل ثروة محترمة من المعارف الإنسانية ، والدراسات الكونية التي لا بد منها قبل التوفر على علوم الدين ، وعلاج قواعدها ودقائقها وإنني لأجزم بأن الإسلام لا يمكن أن يُدرس دراسة واعية ، ولا أن يفهم فهماً صحيحاً قبل تحصيل هذه الثروة المحترمة من الثقافة .

ذلك أن القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، تمرّنا لشئون نفسية وكونية ولسائل اجتماعية وتشريعية ، ولتوجيهات داخلية وخارجية ، يتطلب الخوض فيها طاقة ذهنية عالية ، إلى جانب الاستعداد الروحي العتيد ...

فكيف يصل إلى فقهٍ ناضج في دين الله امرؤ محدود الفكر ، مختل التصوّر ؟ لقد حفظت القرآن الكريم وعمرى عشر سنين . وبذلك صار صبيٌّ ساذج وعاء من أوعية العلم ، استدرج النبوة بين جنبيه ، وإن كان لا يوحى إليه .. !!

ولقد استوعبت الذاكرة هذه الوديعة الضخمة من آيات الله طوراً بالرغبة ، وطوراً بالرهبة بيد أنها لم تزد على أنها وديعة مخزنة ، ظلت سنين عدداً وهي مقطوعة الصلة بالعمل والخلق ، والتفكير والتدبير .

ومثل هذا الحفظ لا يمكن اعتباره امتداداً لرسالة الإسلام ، ولا تأدياً للناس بأدابه العظمى ...

ولست أنفّر من تعهد الأطفال بحفظ القرآن ، إن مرحلة الطفولة فترة حسنة لإيداع الذاكرة مدخراً نافعاً من النصوص والتعاليم . ولكنني أرى أنه لا ضرورة هناك لإلزام الأطفال بحفظ القرآن كله ! حتى الذين يراد تخصيصهم في الدراسات الإسلامية وحدها فإن أمامهم متسعاً من الوقت لاستظهار ما ينشدون ..

وأعتقد أن حفظ القرآن الكريم كله لا بد منه لكل متخصص في التعليم الديني ، كما أعتقد أن ذلك ممكن وميسور في مراحل التعليم المتوسطة والعالية لمن شاء .

والمؤسف أن جبهة المتخرجين في الجامع الأزهر في هذه السنوات العشر نسوا القرآن الكريم بعد ما استُحفظوه وهم أولاد صفار . ومرجع ذلك إلى الخيانات العلمية الشائنة التي فشت في هذا المعهد العتيق .. !!

والطريقة المثلى لتكوين علماء الدين اختيارهم وفق رغباتهم الخاصة من بين الذين تجاوزوا مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي . بعد إدخال إصلاحات شاملة على التعليم العام ، تُشرب به روح العروبة والإسلام ، وتدخل فيه عناصر التربية السليمة ، تلك التربية التي تغرس في نفس التلميذ عواطف معينة ، وتوجه أفكاره وجهة خاصة ولا بأس باقتباس قليل أو كثير من نظم المدارس الأجنبية ، التي تشغل اليوم حتى الغروب ، وتُقطَّع الإجازات على فصول السنة ، وتربط الطلبة ربطاً محكما بحياتهم العلمية ، وجوهم المدرسي ...

ويجب أن يخضع تكوين معلم الدين لطبيعة العمل الذي يوكل إليه في المستقبل ، فالدعاة في الداخل وغيرهم في الخارج . ومربو الأطفال غير مدرسي الصفوف الوسطى والعليا . وبديهي أن الزاد العلمي الذي يُقدَّم لهؤلاء يتفاوت كما وكيفاً ، كما تتفاوت كذلك المؤهلات التي لا بد من توفرها في اختيار كل نوع ...

على أن الشيء الذي نلفت النظر إلى ضرورته وجوب الاطلاع الواسع على المعارف الإنسانية التي تشبعت واستبحرت في علوم النفس والاجتماع والأخلاق . وكذلك في علوم النبات والحيوان والطبيعة والكيمياء . كما لا بد

من إلقاء نظرات شاملة أو طابرة على تاريخ العالم وأجناسه ودياناته ، ونهضاته القديمة والحديثة ، وفتح مجال المقارنة الواعية بين أحوال الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم التي اشتبكت معها في سلم أو حرب ...

وهذه المعارف اللازمة قد تسبق الدراسات الدينية الخاصة أو قد تقارنها وعلى كل حال ما يجوز أن يشتغل بتعليم الدين رجل فارغ منها أو تافه الحظ فيها فإن تصدَّى رجل للدعوة إلى الله أو لتعليم رسالاته وهو يجهل طبيعة كونه وخلقته ، أو هو يكوّن عنها فكرة مغلوطة أمر لا يليق ، وهو قبل أن يسيء إلى الشخص يسيء إلى ما يُعلمه ، وإلى ما يدعو الناس إليه . . .

والمأخذ الثالث على التعليم الديني عندنا ضعف الاستيعاب لجملة الحقائق التي جاء بها الإسلام ، والغلو في تقدير الأجزاء المبتورة التي تتاح معرفتها للبعض مع القصور في معرفة الأجزاء المكتملة الأخرى مع ما يكون لها من خطر وأثر !!

ففقهاء العبادات ربما لا يتجاوز المسجد وميضاوته ، والسنة النبوية لا يدرس منها إلا ما يمس الناحية الخاصة ، أو أركان الإسلام الخمس ، وأصحاب الماطفة المضطربة أو المستقرة يهتمون بالتصوف ، وجازبه الروحي السلبي ، وينكشون عما عداه . وأغلب المعلمين في البلاد الإسلامية تنفتح أمامه نافذة معينة إلى هذا الدين فلا يرى إلا مدً بصره هو ، ثم يحسب ما يرى هو الأول والآخر ..

وقد ظل الأزهر — وهو أكبر معهد إسلامي — يطنب في شرح العبادات الشخصية ، ويحسب جهده هذا إحاطة لها شأنها !! في الوقت الذي ذهل فيه ذهولا مميّا عن التشريعات التجارية والاقتصادية . والسياسية والاجتماعية التي ذخرها الإسلام ، وغاض فيها الأقدمون .

والذى وقع فيه الأزهريون وقع فى مثله خلفاء وتلاميذ الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب فى نجد والحجاز . بل إن مدارس أخرى فى الشرق والمغرب قد سارت فى الطريق نفسها !! ومع أن كل فريق شغل نفسه بما لم يشغل به الآخر ، فقد حسب ما عنده اللباب الذى لا يلتفت إلى ما عداه . وتلك هى المأساة ...

على أن العالم الإسلامى لم يخل من رجال راسخين ، تخطوا هذه السدود التى صنعها ضيق العطن ، والتى باعدت للأسف بين أتباع دين واحد ! فوجد فى مصر والشام والأفغان والجزائر والحجاز من يتسع عقله وضميره للتقريب بين تفكير السلف والخلف ، وتفكير الفقهاء والمتصوفة ، وتفكير المبادئ والاجتماعيين ، وتفكير الحرفيين والروضوعيين .. وهكذا ..

إن الفلاحين فى بلادنا لا يعرفون الدنيا إلا سهولا خضراء منبسطة ، لا نجد فيها ولا وهاد ، وأعراب الجزيرة لا يعرفونها إلا أرجاء من الرمال والجبال ، تسودها الوحشة ، ويغمرها الجذب . وسكان الجزر تطالع أبصارهم فى الصباح والمساء بحاراً لا آخر لها ، تسرح فيها الأمواج ، وتسبح السفن . وزنوج أفريقيا يحبون وسط غابات متشابكة ، وأشمة محرقة ، وطفولة فى أطوار الحياة .. وكل فريق من هؤلاء يخطئ إن حسب العالم أجمع لا يمدو ما رآه ، وعاش فى طواياه .

ومهما طال الإلف ، واستقر الظن ، فإن حقائق العالم التى حجبتها القصور يجب أن تستكشف ، وأن تعرف ، وأن يعترف بها ... !!

كذلك الدين ، إن أسوأ ما بُلى به معرفة جانب منه ونسيان جانب آخر ، ثم تضخيم ما يُعرف ، وتهوين ما يُجهل !! وقد تهون عواقب هذا القصور فى شئون الناس المادية ، أما بالنسبة إلى الإسلام ، وهو جملة

حقائق أحصاها القرآن وبينها الرسول ، فإن الأمر مجلٌ وبمظم . إذ أن هذه الحقائق قد تشبه مثلاً جهاز « الراديو » تكمل بين يديك عددُه وصماماته ، ثم يتمطل السماع منه لانكسار قطعة فيه لا تساوى بضمة قروش ١١١ أو كالمضئدة التي تنكفأ مكانها ، ولا يستقر عليها شيء لقصر في إحدى قوائمه يمكن علاجه بجهد تافه .

والمجتمع الإسلامى قد يسرى إليه الخلل لثل هذا النقص . بل إن النفس الإسلامية قد طرأ عليها عوج بالغ — منذ عدة قرون — لمعجز الدعاة ومعلمى الدين عن ترتيب مماله ، وتقديم ما يستحق التقديم وتأخير ما يستحق التأخير ، فكانوا كالطبيب الذى اضطرب فى عقاير الدواء ، زاد ما ينبغى نقصه ، ونقص ما ينبغى زيادته فصار دواؤه داء

وقد تعلمت من تجاربى فى شتى البيئات الدينية ، أن الأذهان الكلية بطبيعتها يجب نقيها من ميدان التعليم الدينى ، فإن ضعف طاقتها يضطررها لأن تقبل بعض الدين وتجهل بعضه الآخر .

كما علمتني التجارب أيضاً أن الأفئدة العلية يجب نقيها هى الأخرى ، فإنها ولو استوعبت الدين كله ستجهل روح الخير فى رسالته ، وستستغل ما تعرف من كل أو بعض لتضليل الناس عن غايات الدين ، أو تقليل نفهم به ، والتعاضد عليهم عليه .

والمأخذ الرابع على التعليم الدينى عندنا أن بين العلماء والدعاة نفرأ كبيراً لا تصدق أحوالهم أقوالهم ، يستمع الناس إلى كلامهم عن الله والآخرة والعبادة والتقوى ، فإذا راوا فعالمهم أخذهم الحيرة من بعد الشقة بين القول والعمل ... !!

وليس ما نستفكره على هذا الفريق من العلماء نكولهم عن أداء واجب ،
أو انزلاقهم إلى ارتكاب محرم . فإن هذا العصيان الواضح المحدد منكور
على عامة المسلمين ، فلا جرم يستبشع من خاصتهم ، ولا ينتظر وقوعه منهم ،
فإن هم اقترفوه فلهم عليه حساب آخر ، حساب مُغلَّظ عنيف .

وفي الحديث : الزبانية أسرع إلى فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان .
فيقولون : يبدأ بنا قبلهم ؟؟

فيقال : « ليس من يعلم كمن لا يعلم ^(١) » III
وإنما الذي يؤخذ على العلماء والدعاة ما يواقمونه من أخطاء أو خطايا
تمس سير رسالتهم التي جعلوها ، وكلفوا بالسير عليها ، ومدَّ رواقها . .
فكثير من هؤلاء يعمل في حدود نصاب مُعين من الأهداف الدانية .
ثم يتوقف توقفاً تاماً بعد ذلك إذا أحس اقتراباً من سلطات جائرة ، أو تقاليد
مرعية ، أو أوضاع ميثوس من إصلاحها . كأن للأمر والنهي دائرة يتحرك
داخلها ، ويبطل وراءها .

هذا الخوف يحمل نقرأ من العلماء على ترك كثير من حدود الله حتى
توشك أن تنحى أو هي خفيت .

وما خفيت على مر الزمن إلا من توارث الجبن عن الجهر بالحق .
وقد بلغت هذه العلة حدّاً طمس شرائع الله بين أهل الكتاب الأولين ،
حتى جاء محمد بعمق مجراها من جديد بعدما طمرته الأهواء :

« يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ^(٢) . »

« إن الذين يكذِّمون ما أنزلنا من البيناتِ والهُدى من بعد ما بيناهُ
للناسِ في الكتابِ أولئك يلعنُهُمُ اللهُ ويلعنُهُمُ اللاعنُونَ ^(١) »

وإذا كان الفرقُ على العمر ، أو الجزع على الرزق ، قد عقل ألوف
الأسنة عن كلمة الحق ، وضار رسالات الله فلم تأخذ امتدادها في الأرض ،
فهناك داء آخر فشا بين المشغلين بالعلم الديني ، وجرثومته معروفة بين الناس
جميعاً على كل حال ، وهو التحاقد والتحاسد ... !!

وعندى أن أغلب المراقيل التي اعترضت نجاح الأديان ، وأغلب
المزائم التي منيت بها ضد الإلحاد والمضيان ، يعود إلى هذا الداء ... »

إن اليهود — وهم كما يقال أصحاب دين — كان يسرُّهم ، ويثليج
سُدورهم ، أن يرتد المسلمون عبدة أوثان !! لماذا ؟ :
« حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ^(٢) » .

وقد كفروا بمحمد أقبح الكفر . لماذا ؟ لأنه ليس إسرائيلياً
من جنسهم .

« بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ^(٣) » !! وأستطيع
أن أحكم وأنا واثق مما أقول أن فساد الأزهر ، وعجزه عن اقتياد الأمة ،
يعود إلى هذا الداء . ففي الأزهر بضع مئات من العلماء ذوو دراية وفطنة ،
أخرتهم الضغائن عن مكانتهم الواجبة ، وقدمت عليهم من لا يفنى غناءهم ،
حتى لقد خُيِّلَ إلى وأنا في الأزهر : أن الكفاية علة كافية للحرمان !!

(١) البقرة : ١٥٩ (٢) البقرة : ١٠٩

(٣) البقرة : ٩٠

وما حدث في الأزهر وقت له نظائر في بيئات أخرى . ولو خامّة
النتائج التي يجلبها هذا الداء اقتنعت بأن شهوة الزنا في دم شاب طائش ،
أخف من سورة الحسد في قلب راهب يصفّ قدميه طول الليل في محراب !!
إن الظن بأن العلم الواسع ، والكلام البليغ ، يكفيان الرجل لكي يُعدّ
بهما فحسبَ عاملاً للإسلام ظن غريب ، وإن احتراف التعليم في أى مهنة
أو صناعة قد يقبل وقد يكفي ، أما التعليم الديني فإن احترافه لا يعتبر عملاً
للإسلام حتى يصحبه العمل والخلق ، ولذلك يقول الله عز وجل :
« أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
أفلا تعقلون ^(١) » .

هبطت مكانة الإسلام أوائل هذا القرن هبوطاً شديداً بين أهله ، ونزلت
معه مكانة الرجال المنتسبين إليه ، لأن أخوالهم كما رأيت بين التفريط
والصدود . . . !!

وأريد أن أكون أميناً في وصف الواقع . فمئذ ما كنا طلاباً في معهد
« الإسكندرية » الدينى كنا نعانى آلاماً شديدة ، من جراء الجفوة والوحشة
والغلظة التي كان يلقانا بها سكان الإسكندرية دون شفقة !! كان الذين
يلبسون المائمه يسرون على حذر من هجوم مفاجيء ، أو كلمة ساخرة !!

وما ندرى سر ذلك ، ألا أننا أبناء الفلاحين ، أو لأننا نتعلم الدين ؟ ؟
ولا تحسبن هذه الزاوية خاصة بأشخاصنا ! فما كانت مكانة الإسلام
نفسه في دنيا السياسة انمالية بأحسن من مكانة ذلك « المجاور » التمس يمشى
مغموصاً منكشاً في المدن الآهلة الآمنة !!

وما كان يتوقع للإسلام أفضل من هذا المصير بعد أن رعى الأتراك بالخليفة والخلافة في عرض البحر ، وبعد أن كرّست القرون على بنايته الثقافية فأُسِّت من طول ما أُهملت .

وبعد أن أصبحت العلوم الإسلامية خليطاً من قشور وآراء ومذاهب لا قيمة لها .

وبعد أن تطرقت الملل الجسام إلى قدرة العلماء العاطفية والفكرية ، فانتهت إلى ما صورناه لك آنفاً

وبدلاً من رسم سياسة قوية لإصلاح التعليم الديني ، أنشئت عدة مدارس لتخريج موظفين أقوياء ، يقومون بتدريس اللغة العربية ، أو القضاء في المحاكم الشرعية « سابقاً » ، فأُسست مدرسة دار العلوم ، ومدرسة القضاء الشرعي ، كما أسست مدارس المعلمين الأولية .

وقد هرعت إلى هذه المدارس أفواج الطلاب ، الذين أنسوا في مستقبلها كرامة العيش وضمان الحياة . والذين كرهوا « الجبة والقفطان والمهامة » وما يلقاه لا بسوها من مطاردة وهوان على أن هذه المدارس لم تحل مشكلة التعليم الديني إلى اليوم ، بل لعل بقاءها مع الأزهر ، أو بقاء الأزهر معها ، لم يزد الأمور إلا تعقيداً

والخلاصة أن هوان التعليم الديني وقلة شأنه ترجع إلى سببين .

١ - انحلال^(١) النظام الإسلامي من عصور متراخية ، وانطلاق الحكومات مع دوافع الهوى دون ارتباط جاد بتماليم الإسلام أو وفاء بآرائه

(١) أقردنا باباً خاصاً بهذا البحث يجرى بهد .

وذلك مما حرم التعليم كله رعاية السلطات القائمة .

مع الإشارة هنا إلى أن التعليم في تاريخنا الطويل لم ينقسم إلى ديني وآخر مدني بل كانت الدراسة العامة تمزج بين النوعين ، ثم يتشعب المتخصصون في الدراسات التي يرتضونها لأنفسهم ، بعد أن يحصلوا جميعاً على أنصبة محترمة من التربية والمعارف الدينية .

٢ — سطوة التيار الغربي الفاتح ، وقيامه على خصائص حيوية تتصل بيماش الناس ومستقبلهم القريب ، واتباعه سياسة ماكرة في غصمة الإسلام وإقصائه من الحياة العامة ..

وقد بدأ بهذه السياسة مستر « دنلوب » الذي سيطر على وزارة المعارف المصرية وحذف من برامجها حصص الدين والأخلاق واللغة العربية . ولا يزال أثر هذه السياسة باقياً في مختلف المدارس والمعاهد مع انقضاء الرجل وذهاب سياسته .

فقد تجرد التعليم المدني من كل قوامة إسلامية ، وعصبية عربية ، ثم وكل إلى خريجيه وحدهم إدارة دفة البلاد .

وما حدث في مصر ممثلاً كاملاً لما حدث في سائر الأقطار التي وقعت في براثن الاستعمار ، وهي أقطار الأمة الإسلامية كلها ١١١

وقد نشأ عن ذلك انكماش حقيق في دائرة التعليم الديني ، ثم ذبول مادي وأدبي بين رجاله ، جعل جمهورهم الكبرى تتوارى من زيه ونسبته ... ١١١

ولا ندرى — مع الفوضى الهائلة التي تسود الجبهة الإسلامية ، والجامع

الأزهر — ما يكون عليه مستقبل التعليم الإسلامى ، أو ما ينتهى إليه اتصال الحياة الواجبة لهذا الدين ؟

ثم دخلت أحوال الإسلام فى طور آخر ، مذ قامت جماعات وهيئات شتى ، تردُّ إليه ازدهاره الأدبى ، وتنفتح فيه روحاً جديداً . ومن المؤلفات فى تاريخ النهضة أن اليقظة العقلية والنفسية تسبق دائماً النشاط السياسى والاجتماعى ، أو أن هذا النشاط القوار يكون وليد تلك اليقظات الملبئة بالحياة . . .

وقد شرعت الثقافة الإسلامية تربو وتهتز منذ أعوام قلائل ، ودخل ميدانها نفر من الأدباء الكبار ، والباحثين الأمناء . كما دخل الميدان معهم أقوام لهم عواطف دينية حسنة ، غير أن عُدَّة البحث الموفق تنقصهم . . . وقد نشط كذلك عدد من العلماء الأزهريين ، وعدد من الدارسين الذين يضارعونهم من خريجي المعاهد الإسلامية فى الأنظار الأخرى . وعلى أيدي هؤلاء أمكن عرض التراث الإسلامى فى صورة أقرب وأنصر

إلا أن انتشار الثقافة الإسلامية البادى فى كثير من المؤلفات الحديثة شىء غير تنظيم التعليم الدينى ، وتوزيع برامج على الصفوف الدنيا والعليا . فهذه المؤلفات محسوبة ضمن الترف الأدبى ، أو الكجاليات العقلية ، يقبل عليها من شاء ، وينصرف عنها من شاء . . .

أما التعليم الذى نريده فأعداد شامل يهيئ الأمة كلها للسير وفق نظام روحى رتيب ويجعل المدن والقرى ، والشباب والشيخوخ ، متجانسين فى سلوكهم العام ، ومثلهم العليا .

ولا بد من إلقاء نظرة عجيلى على الكتابات الإسلامية التى تشيع الآن .
وسنرى أن كثيراً منها تأثر بأسلوب التفكير الغربى ، وحمل طائفة من
الأحكام الأجنبية ، وأراد أن يفرضها على الإسلام قسراً .

وسنرى أيضاً أن أغلب هؤلاء الكتاب له نصيب محترم من فهم الحياة ،
وحسن الذوق ، وله بصر بملل المجتمعات ، وقيمة الدين فى علاجها . ومع
ذلك فمندم نقص كبير فى استيعاب نصوص الكتاب والسنة ، ونقص أكبر
فى معرفة المقاييس الإسلامية ، وأصول الفقه الإسلامى . . .

وقد يستخفى هذا النقص إذا كان الكاتب صاحب عقلية جبارة ،
كالنقاد ، أو ملكة أدبية ممتازة ، كهيكل والحكيم . . . بيد أن هذا النقص
يبدو فى صورة تدعو إلى الضحك عندما يتعرض بعض « الكبراء »
لبحوث شرعية ، أو تقارير دينية ، فيخططون خطب عشواء ، ويخلطون
خلطاً منكراً

هؤلاء الكبراء ربما كانوا ذوى مناصب خطيرة فى الدولة ، وربما كانوا
أساتذة لعلوم مدنية فى الجامعات . وباسم أنهم مسلمون ، وأن الإسلام ليست
له طائفة خاصة تسمى « رجال الدين » يخوضون فى شئون دينية مهمة ويبدلون
فيها بأفهام سقيمة ، وآراء لا تساوى فلساً . . .

تصور كاتباً للحام ناشئ يرسل أحكاماً فى قضايا يتروى فى دراستها والبت
فيها مستشارو محكمة النقض والإبرام !! أيقبل هذا الأمر بأى عذر ؟ ولو عذر
حرية الرأى ؟ إن الإسلام ليس له كهان بداهة . ولكن من قال : إن أى
دين ، أو أى مذهب اجتماعى ، بل أى مشروع إصلاحى — ولو رصف طريق —
ليس له من يتخصص فى دراسته ، ويعتبر قبل غيره المستول عنه ؟؟

إنَّه يَسُرُّنا أن يزن الناس تصرفاتهم بمعايير الإسلام ، وأن يرجعوا البصر
في أصوله ليعرفوا على شماعها طريقهم . وبسرنا أن تتكثر البحوث والأفهام
في هذا المجال الكريم ، على شرط أن يُذاد عنه سفهاء الأحلام ، ممن لا يُقْبَلُ
رأيهم في موطن الجِدَّة ، وأن يذاد عنه أصحاب الوسائل القاصرة مهما
صلحت نياتهم ..

لقد قرأت بحوثاً لأناس يعالجون الموضوعات الدينية بقلة مبالاة كأنهم
يكتبون رواية غرام !

وقرأت — لمن يجهلون قواعد النحو في خطبة يُنقونها — كلمات في
في تفسير القرآن ، وتخطئة العلماء الأولين !

وقرأت لمن يجهل تاريخ الأمة التي يعيش فيها غمراً لتاريخ السنن الروية
من رسول الله !

وقرأت محولات لتزوير الفتوى ، وتأويل النصوص الحاسمة . بتعيلات
ما عرفها أهل الذكر طوال أربعة عشر قرناً . !

وقرأت مقالا للدكتور طه حسين يسوِّغ هذه الفوضى الشائنة باسم
حرية الخطأ^(١) !!

ولا شك أنَّ الأوضاع التي سحبت الأزهر من ميدان الحياة ، والمآخذ
التي سجلناها على التعليم الديني هي علة هذه الاضطرابات في ميدان
الثقافة الإسلامية !!!

(١) أفردنا باب « التجديد والاجتهاد » لعلاج هذا الموضوع !!

علوم الحياة ونشاطها

وقعت في تعريف الإسلام للناس أخطاء شاعت بين أهله أنفسهم ،
فمكثت عليهم محياهم ، وعكّرت على الإسلام رونقه ، ونحن نحاكم هذه
الأخطاء إلى كتاب الله ، وسنة رسوله ، لينكشف النطاء عن الحق ،
وليُعرف المسلمون بعض أسرار تأخرهم !!

هل الحياة شر ؟

وهل التعمير على ظهر الأرض مرحلة يجب على المسلم أن يستبجث السير
إلى نهايتها كي يتخلص منها ؟ ويجب عليه أن يمر بالدنيا غريباً لا تربطه بأحوالها
علاقة موثقة : ولا يلبس شئونها إلا كما يلبس الزيت الماء ؟؟

إن جمهور المسلمين فهم الدنيا على هذا النحو . ومن عدة قرون وجمهور
القصاص ، والوعاظ ، وأرباب الطرق الصوفية ، يلحون على الأمة بكلام
كثير ، لصرف المسلمين عن الحياة الدنيا ، ويسوقون بين أيديهم حشداً من
أحاديث الرُفّاق ، وبعض آيات الكتاب التي يرونها كما يرى الأرمم ضوء
الشمس . وأغلبها يدور على هذا المعنى المأثور :

« كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل . . . »^(١) .

وما زال المسلمون يتدافعون في السبيل الموحشة التي ساقتهم إليها هذه
التوجيهات ، حتى طلع عليهم العصر الحديث ، وهم غرباء في الدنيا على الحقيقة
لا على المجاز ، يدلقون إلى غاياتهم من سلم الخدم والعبيد ، تاركين الأبواب
الكبرى في عمارة الوجود لسائر الملل والأجناس !!!

هل الدنيا كذلك !

(١) البخاري .

وهل الانزواء فيها ، ثم الفرار منها عبادة ؟ كلا !

إن الحياة خير ، وإن كل يوم تنفتح فيه العين على ضوء الشمس والقمر
نعمة متاحة ، يجب شكرها ، ويجب استغلالها .

وإنشاء العلاقات الموطدة مع الدنيا وشئونها أمر يهتم به المسلم الراشد ،
ما دام في صدره نفس يتردد ! وغاية ما يكلف به أن يُحسِّنَ السيرة في هذه
الأرض التي استخلفه الله عليها ، وإليك هذه الشواهد من سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم . . .

عن أبي هريرة قال : كان رجلان من حمة في قضاة أسلم مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما الرجلين ، وأخَّرَ الآخر سنة . قال
طلحة بن عبيد الله : فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد ، فتعجبت
لذلك . فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال :

« أليس قد صام بعده رمضان ؟ — وصلى ستة آلاف ركعة وكذا
وكذا ركعة في هذه السنة ؟ فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض ^(١) » . . .
انظر إن المكث في الحياة والبقاء على وجه الدنيا ليسا شراً ، إنهما
رفعا منزلة رجل فوق الشهداء ! !

إن طول الحياة يمكن أن يكون منبع خير غزير ؛ وإن الزعم بأن
الحياة شر ؛ وأن مغادرتها أفضل من معالجتها ؛ ليس إلا هراء مقطوع
الصلة بالإسلام .

وقد روى هذا المعنى عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت سعداً
وناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : كان رجلان أخوان

في عهد رسول الله ، وكان أحدهما أفضل من الآخر ، فتوفى الذي هو أفضلهما ،
ثم عُمرَ الآخر بعده أربعين ليلة ، ثم توفى فذكر ذلك لرسول الله صلى الله
عليه وسلم فقال !

« ألم يكن يصلى ؟ قالوا : بلى يا رسول الله وكان لا بأس به ! فقال رسول الله
ما يدريكُم ما بلغت به صلاته ؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمرَ يباب
أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات ؛ فأترون ذلك يبقى من درنه ؟ إنكم
لا تدرون ما بلغت به صلاته .. (١) » .

أوعيت الدلالة المشرقة خلال هذا التوجيه ؟

إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها ! والبقاء فيها وسيلة لمزيد من الطهر
والتكامل ، وكل لحظة يقضيها الإنسان في هذه الحياة الدنيا يمكن أن يصنع
فيها شيئاً ما ، فلا يجوز التجهم لها ، ولا القعود عنها ، ولا المعجز عن أسبابها ،
ولا الانصراف عن أبوابها ...

وجود المرء على ظهر الأرض ليس سوءاً في ذاته يُتمنى معه الموت ،
بل هو أمد كلما طالت طالت معه مجالات العمل ، ومراحل السباق ، والتنافس
إلى أرفع الدرجات . قال رسول الله :

« ألا أنبئكم بخيركم ؟ قالوا : نعم ! قال : خياركم أطولكم أعماراً ،
وأحسنكم أعمالاً (٢) » . وفي رواية : أن رجلاً قال : يا رسول الله أى الناس
خير ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » ، قال : فأى الناس شر ؟ قال :
« من طال عمره وساء عمله (٣) » ...

* * *

(٣) الترمذى .

(٢) ابن حبان .

(١) ابن خزيمة .

إن التماوت قبل الموت هرب وضيع من وظيفة المرء في الوجود ، ونكول عن حل تكاليف الحياة ، وجهالة بأسرار الحكمة العليا . وهذا التماوت لا يمكن أن يكون ديناً ، إذ الدين حركة إصلاح للحياة إذا شردت ، وتوجيه لقواها الدائبة كي تعرف ربها وتقويه .

وقد تسربت إلينا جرائم هذا التماوت مع بعض الفلسفات الانسحابية التي ولدتها أفكار المتشائمين ، ومشاعر المهزمين ، ثم انتشر هذا الوباء مع انتشار التصوف في الأمة الإسلامية ، ومع فساد قواعد الحكم ، ومناهج التربية ، خلال القرون الأخيرة .

فكانت عقباة أن عاش جمهور المسلمين فوق أرض ما يحسنون استغلالها ، وتحت سماء ما يرمقون آفاقها ، وفي كون مانعهم أسرارها ، ولا تبهرهم أنوارها . طاشوا في ظلمات هذا الانطواء النفساني المشلول ، يزينه لهم قُراء ليس لهم فقه ، وقصّاصٌ ليس لهم وعى ، يختبئون وراء نصوص محرفة ، وأحاديث مُشوّهة ، ثم يَحْدُون الركب الإسلامي القائه حذاء اليوم والغربان . . .

إن التعبير الشائع في بلادنا — نحن المصريين — إذا أراد امرؤ الاستحمام أن يقول : أغسل جثتي ! ! هذا البدن الذي نحملة جثة ؟ وتطهيره في حمام منعش هو إفاضة الماء على هذه الجثة ! وماذا بعد أن يغسل إنسان جثته إلا أن يلبس أكفانه ؟ ويستقبل حياة داكنة ، لا عزيمة فيها ولا رجاء ، ولا إقبال عليها ولا نشاط ؟ ؟

ومتى يحدث ذلك ؟ بعد أن تطورت الحياة ، وارتقت معارفها ، واستكشفت أسرارها ، وأخذت مصاريع الكون تفتح نافذة إثر أخرى ، وتخلل الضوء المنساب شتى الأرجاء ! ! !

إن هذا التماوت قوَّض أركان المسلمين ديناً ودنياً ، وعليهم إذا طلبوا وجه الله ، وطلبوا عاجل أمرهم مما ، أن يُصَحَّحُوا موقفهم ، وأن يصوبوا نظرهم إلى الدنيا ، وألا يلبسوا الحق بالباطل ، فيفهموا أن التمكن في الأرض ، والإمساك بزمامها بعض الاشتباه الحرام ، أو بعض الخروج من سنن الإيمان ۱۱۱

إن البون بعيد بين التمكن في الدنيا ، والقدرة عليها ، وبين الاغترار بالدنيا ، والحق في تقديرها .

الأول يعود إلى فهم آيات الله في كونه ، وقوانينه في سمائه وأرضه .
والآخر يعود إلى الجمل أو الشطط في تعرف الوجود ، وتبيين بداياته ونهاياته .

وعلى المسلمين أن يعرفوا الحقيقة التي ندت عنهم من سنين طويلة ، وهي أن حاجة الدين إلى الدنيا كي يستقر ويمتد ، كحاجة الروح إلى البدن السوي ، كي يسمع ويبصر ، ويمشي على هذه الأرض .

ثم إنه لا ارتباط بين التمكن في الأرض ، والحبط في شهوات الدنيا ، أو السرف في شهوات البدن ، أو الميل مع نزغات الهوى والظلم .

فكم من مُمَكِّنٍ في الدنيا عازف عن هذا كله ، أو آخذ منه بقدر ، أو نازل عنه في أول عراك على مبادئه ومثله .

وكم من خامل جاهل مستضعف ، لا يرتفع بصره أبداً عن الدنيا ، ثقلت به أهواؤه ، فأخلد إلى الأرض ، فعاش بعقله الكليل ، ومنزلته الهزيلة ، كما تعيش بعض الدواب ، لا تعرف إلا الأكل والسفاد .

من الذي يزعم أن العرب والمسلمين عزوف عن الشهوات ، وهم من

بضعة قرون مزلزون في الأرض ، لانصرافهم عن علومها ، وذهولهم
عن أسرارها ؟

ومن الذى يزعم أن شعوب الغرب تحرص على الآجال والأرزاق في
عشرات المارك التى لا تفقأ تخوضها ، وهى ما هى من تمكين ومنعة ؟ ؟ .
الحق أن المسلمين خلطوا بين التقيضين متدما فهموا نعى الإسلام على
الدنيا صرفا لهم عن التبريز في شئونها ومعارفها ، والتقريب في
أقطارها ومعالها ..

وما دروا أن دينهم لى تقوم له قائمة إلا بهذه الدنيا المكينة ، وهذه
الحياة القوية الثرية الذكية ...

وقد قلنا : إن التصوفة يحملون أوزار هذا التخريب الفكرى في العقل
الإسلامى . وهذه البلبلة النفسية التى جعلت القافلة الإسلامية تنحاز جانبا
في الحياة ، بينما الأجناس الأخرى تمر مر السحاب .

لقد جازف أبو حامد الغزالي — عفا الله عنه — مجازفة لم يُوق المسلمون
غوائلها عند ما قال في كتابه « المنقذ من الضلال » : إني علمت يقينا أن
الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة ، وأن سيرتهم أحسن السير ،
وطريقهم أصوب الطرق

تم قوله في كتاب « ميزان العمل » : إن السالك لسبيل الله يعرض عن
الدنيا إعراضا لو ساواه الناس كلهم فيه لخرب العالم ...

هذا الكلام ألقاه الإمام الكبير جزافا ، ويستحيل أن يقصد حقيقته ،

أو يلتزم بنتائجه . ويبدو أنه صدر في حالة انفعال نفسي من مصاحبة علماء السوء .

والمرء قد يضجر من دسائس البيئات المليئة — وخصوصاً المشتغلة بالدين — ويؤثر القرار إلى شغف الجبال ، ومعاشرة رعاة الغنم ، بيد أن هذا الحرب إذا قبل من فرد منهزم أو معتزل ، فلا يجوز وصفه بأنه دين الله ، أو الدين كله ، كما لا يجوز أبد أن تتسم دائرته حتى تشمل الأمة كلها . إذ معنى ذلك بدهاء خراب المجتمع ، وانهيار الحياة العامة ، وسقوط الرسالة التي تحملها الأمة ، وتكفُّ بالعمل لها ونصرتها ، والدعوة إليها ، والدفاع عنها ...

على أن هذه الأفكار المملوءة التي أفرخت بين أهل الطرق الصوفية فشت فشتاً منكراً بين جماهير المسلمين ، وغاض ما كان يصحبها قديماً من خير ، وربما ما انطوت عليه من خطر وضرر . فإذا السلدون في القرون الأخيرة مصروفو الهمم عن شئون الدنيا وأعمال الحياة يفكرون فيها بانكسار وبلادة !!!

وقلما ينهضون إليها إلا لضرورات العيش الملحة !
وقلما يفكرون فيها بالرغبة التي تفتق الحياة ، والوثبة التي تستكشف المجهول . !!!

* * *

وفلسفة التصوف هذه دخيلة على الإسلام ، وهي تخالف طبيعة الحياة كما شرحها الله في كتابه ، وتخالف طبيعة الإسلام التي تتألق في نصوصه ، وفي سيره السلف الصالحين . !!!

إن الله لما أهبط آدم إلى الأرض ، واستعمر ذريته فيها ، لم يقصد إلى

إهانتهم أو ضُيع مكانتهم ، ولم يؤخر منزلتهم بين أجناس الخلق الأخرى .
بل الأمر على العكس .

فقد شاء الله عز وجل أن يجعل الإنسان سيداً في هذا العالم ، وأراد
أن تشترك عناصر الكون كلها أوجُلُّها في خدمته وتيسير رغائبه :

« ولقد كرّمنا بني آدمَ وجعلناهم في البرِّ والبحرِ ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيلاً^(١) »

« ولقد مَكَّنَّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها مَعَايِشَ قَلِيلًا
ما تَشْكُرُونَ^(٢) » .

ونلاحظ أن هذا التمكين حقق للإنسان مكاسب كثيرة ، فهو لم يكفل
ضروراته فحسب ، بل بذل له المتع المرفهة ، واعترف بأشواقه إلى اللذائذ
المعنوية ، وأنواع الزينة والتجمل وانظر إلى قوله تعالى :

« والأنعامَ خلقها لَكُمْ فيها دِفءٌ ومنافعٌ ومنها تأكلون^(٣) »
ثم قوله بعد ذلك :

« وَلَكُمْ فيها جَآلٌ حِينٌ تُرِيمُونَ وَحِينٌ تَسْرَحُونَ^(٤) » .

إن إحساس المالك بلذة الاقتناء ، وذهابه إلى الحقل تحفُّ به هذه
الدوابُّ المسخرة ، وعودته في الأسيل وهي حافلة وادعة ، وهو بها راضٍ
قَرير ، إن هذا الجلال متعة تحسَّبُ ، ويمتَنُّ الله بها على الإنسان .

وكذلك الأمر في الثياب ، فليست المنة في ستر العورات بها فقط ،
بل المنة في إشباع رغبة الإنسان أن يزدان بما يحب :

(١) الإسراء : ٧٠ (٢) الأعراف : ١٠

(٣) النحل : ٥ (٤) النحل : ٦

« يَا بَنَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا .. (١) »
وينتقل هذا الفضل المزدوج إلى بناء الكون الذي نحميا على أرضه ،
ونستظل بسماؤه . فإن نجومه كما نسقت في داراتها وفق نظام مُعَيَّن ، فقد
رُصِّعت في أوضاعها لتكون مثمة أبصارنا في الليل الهاديء :

« وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُجُورًا وَجَآوِزًا لِلنَّازِحِينَ (٢) » !!

هكذا أسبغ الله على الناس آلاءه . إنه يقول في إعلان عام :

« هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (٣) . »

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا . وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (٤) »

وقد وعى أصحاب الطبائع المستقيمة هذا الإذن السمح ، وشرعوا
يفتغمون به فيما بين أيديهم وما خلفهم ، وما زالت دائرة نشاطهم تنداح حتى
وسعت أرجاء الملوكوت ، على حين وقف المسلمون في أماكنهم كجيران السدِّين
الذين وصف القرآن أحوالهم مع السائح اللبيب فقال :

« حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ
يَفْقَهُونَ قَوْلًا ... (٥) »

وذلك العجز الذي شلَّ تصرف المسلمين في شئون الدنيا يرجع إلى
الافكار المملولة التي أشاعها التصوف بينهم ...

والآن لنحتكم إلى الإحصاء والمقارنة لنرى ما انتهى إليه أمرنا وأمر
الناس . يقول الله عز وجل ممتناً على عباده جميعاً :

(١) الأعراف : ٢٦ (٢) الحجر : ١٦ (٣) البقرة : ٢٩

(٤) البقرة : ١٦٨ (٥) الكهف : ٩٣

« الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ^(١) »

فلنتساءل : كم عدد السفن التى تمخر البحار وتشق عباب المحيطات الشاسعة ؟

إنها ألوف ! فى كل ألف سفينة منها واحدة تحسب تنسب للمسلمين !! وأحسبني مبالغاً فى هذه النسبة !! إن أجواض بناء السفن ، وإصلاحها ، ومعاهد قيادتها ، والإبحار بها ليست معروفة لدينا ، لأن شئون الدنيا لا تعيننا ... !

ويقول الله عز وجل :

« وأنزلنا الحديد فيه بأسٌ شديدٌ ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ^(٢) »

فلنسأل أنفسنا : كم صنعنا من آلات الحديد فى كل ألف آلة تُستخدم فى السلم أو الحرب ؟ إنها النسبة الهزيلة نفسها !! نسبة الواحد فى الألف . كأن هذه الآيات موجهة إلى الروس والأمريكان وحدهم !! وكأننا — معشر العرب — الأشاوس — لا صلة لنا بها !!

وانظر إلى الزراعة — وهى حرفة الشعوب المتأخرة — إن هناك مساحات هائلة فى بلاد الإسلام لا تزال غفلاً بكرأ ما تقصت بركة الله ذرة فيها ، ولكنها تفقر إلى الأيدى العاملة لتجود بالخير وترسله غداً !

وأين الأيدى العاملة بين أقوام مسخوا دينهم ليعيشوا فى ظله كسالى قاصرين . وتستطيع أن تتساءل مرة أخرى لمن نزلت هذه الآيات :

« هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شرابٌ ومنه شجرةٌ فيه تُسِيمون ، يُنْبِتُ لكم به الزرعَ والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كل الثمرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون وما ذرأ لكم فى الأرض مختلفاً ألوانه . إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون (١) » .

ويبدو أن التفكير والتذكر ليسا من أنصبتنا فى هذه الحياة . والفريق أن أغزر المحاصيل وأنضرها ليس من صنع أيدينا . .

وقد رأيت بعينى كيف وفدت الشركات الأجنبية إلى الأرض الموات فى شمال الدلتا ، وأخذت تهيئها ، ثم تباعها بأقساط ربوية للفلاحين المسلمين !!! حتى البقر والضأن والطيور ، ما بُرِّئ منها فى الخارج أدر لبنا وأرق صوفنا وأضخم بيضنا من الأنواع المائلة لها فى بلادنا !!! ، ولذلك تستجلب إلينا لتحسين ثروتنا من الأنعام والدواجن !!!

ترى هل انتقلت غدوى الزهد فى أوطاننا من الإنسان إلى الحيوان ، فهزّلت هى الأخرى كما هُزِلَ مقتنوها ؟ ؟

وهل وغيبت قصة البترول فى البلاد الإسلامية ؟

إن هذه المادة أضحت روح المدنية الآلية التى تسود العالم اليوم وإلى أن يُخترع وقود آخر لا بد من نهر دافق بالبترول ، يروى الألوف المؤلفة من الآلات التى لا تنقطع ضجتها ليلاً أو نهاراً فى سائر أنحاء الدنيا .

وبلاد الإسلام تنتج ما يقارب النصف من هذه المادة ولكن الواقع المر يطق بأن الدين اكتشفوها عندنا واستخرجوها بجهدهم ، وركبوا الآلات التى تقوم بتنقيتها وتهيئتها ، ثم حاروها بسفنهم وتاجروا فيها بأموالهم هم الأجانب !!!

لقد كانت في أيدي المسلمين كقطع الماس في يد صبيٍّ من الأرياف ،
ضحك عليه محتال ماهر ، فأخذها منه ، وعوضه عنها قطعة من الحلوى !!
والبتروول الآن يستنزف من أرضنا بنهم رائع . والتمن الذي يقدره
المشترون أي المستخرجون (١) بعضه أرسدة في مصارف إنجلترا ، وبعضه
الآخر يضيع في استيراد أدوات الترف . وهذا وذاك لحساب بعض الأشخاص
أو الأمر .. !!

وقد تغلفت جذور هذه الخيبة العامة في أساليب معالجة المسلمين لما يوكل
إليهم من أعمال . أو لما توارثوا الاشتغال به من مهنة وحرف . فهم يقبلون
عليها بقلّة اكتراث وسوء تقدير . ومن ثم تخرج من بين أيديهم رديئة لا تصل
ألبتة إلى مرتبة الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء ...

ثم يجيء دور التجارة !! وحديث الأرقام فيها يغني عن تطويل المقال .
والمعروف أن « ألوف الملايين » يملكها ويديرها الأجانب في بلادنا .

أما التجار الوطنيون فهم يملكون حظوظاً قليلة من المال ، ونطاق
نشاطهم ينحصر في أغلب الأحيان لنفوذ هؤلاء الأجانب الذين يحتكرون أسواق
الجملة ، ويفرضون مشيئتهم على تقدير الأسعار والأرباح . !!

أندري معنى تقلص الإسلام من الميدان الاقتصادي ، وانفراد الآخرين
بالسلطان الواسع فيه ؟؟ إن معنى ذلك هو أن رسالته ، وبوار دعوته ، ثم تقلص
رقعته المعنوية والمادية معاً ، واستحالته إلى أنقاض لا يسمح لها بالبقاء
إلا ربما يتم التخلص منها ، ويمهد الطريق لغيرها .

إن النجاح الاقتصادي بعيد المدى في الحكم على الأشخاص والأشياء .

ولأذكر في هذا المجال كلمة فيلسوف الشيوعية الأكبر « كارل ماركس » :
« إن اليهودي الذي لا يحسب له حساب في فينا هو الذي يقرر بقوته المالية
مصير النمسا كلها II واليهودي الذي يكون في أصغر الولايات الألمانية محروماً
من الحقوق ، هو الذي يقرر مصير « أوروبا » بأجمعها II » .

ولم ذلك ؟ لأن اليهود في الغرب يملكون تقريباً نصف رؤوس الأموال
العاملة فيه وسيطرة رؤوس الأموال على الحكم لها قصص تروى في الشرق
والغرب . قصص تنضح بها الحقيقة الأسيفة لا الخيال الشرود .

وإني إذ أسطر هذه الأحرف ، أستمع محزوناً إلى تبصريحات رئيس
الولايات المتحدة ، وهو يضع مشروعه لسد الفراغ في الشرق الأوسط ،
أي الشرق العربي الإسلامي .

ما هذا الفراغ المزعوم ؟ فراغ المنطقة بعدما تزلزل فيها النفوذ الاستعماري ،
وشارف الموت II

إنها لا يجوز أن تترك خالية أي لا يجوز تركها لأصحابها .

لا بد أن تكون في حضانة قوة خارجية أخرى II

كالتيتم المحجور عليه إن ذهب وصي لثيم جاء بعده وصي لثيم .

وإني مع إحساسي بوضاعة المؤامرات الدولية التي تحاك ضدنا هنا وهناك ،
أعرف أن ضعف أخذنا لأنفسنا من هذه الحياة الدنيا هو سر طاعة الأقوياء
فينا ، وتحلب زيقهم على ما بأرضنا من خيرات وكنوز .. II

ولذلك فإن الأفكار السقيمة التي خلفها التصوف في الأجيال المتأخرة
أفسدت نظرة المسلمين إلى الحياة الإنسانية — كما رسم خطوطها القرآن —
وأفسدت كذلك عمل المسلمين بدينهم ، وعملهم لدينهم .

فإن من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة المكيبة —
كما يستحيل أن يسير قطار على غير قضبان ... !

هذه الأفكار جاشت بها نفوس اليائسين والمصابين والمدحورين ، فهي
أفكار خرجت من الأرض ولم تنزل من السماء .

وليها فلسفة تفاؤل وإقدام ، إذا لمكان شرها !! لكنها فلسفة نكوص
وعجز ، جعلت أهل الدين يسيئون امتلاك الحياة وتسخيرها لله ، فاستداروا
يطعنون في الحياة ، ويلطخون وجهها بالأوحال ...

واقف اضطر الصوفية — تحت إخراج التعاليم الإسلامية الواضحة بشأن
المال والدنيا — إلى أن يومئوا إلى الحقيقة من بعيد ، وأن يترفوا بأن الادخار ،
والاستغناء ، وامتلاك الدنيا ليست مأخذاً على الإيمان ما دام ذلك كله مقترناً
بنية طيبة . وهذا تعبير أمكن اعتصار بعض الحق منه على كره من أصحابه .
وقد نقل الدكتور زكي مبارك أعدل الآراء المتعلقة بالدنيا عند أئمة الصوفية .
فانظر إلى ما نقله عن السكندري .

قال : وابن عطاء الله لا يفكر الادخار في جميع الأحوال ؛ وإنما ينكر ما يقع
منه بخلا واستكثاراً ؛ ومباهاة وافتخاراً ؛ وهو يقبل ادخار القاصدين وهم الذين
لم يدخروا استكثاراً ولا مباهاة ولا افتخاراً ؛ وإنما علموا من نفوسهم الاضطراب
عند الفقر ، فعلموا أنهم إن لم يدخروا تشوش عليهم إيمانهم ، وتزلزل إيمانهم ؛
فادخروا لضمفهم عن حال المتوكلين وعلماً منهم بمجزم عن مقام اليقين .

وهناك طبقة ثالثة ؛ هم السابقون ؛ وادخارهم ليس لأنفسهم ، ولكنه
ادخار أمانة ؛ فإن أمسكوا الدنيا أمسكوها بحق ؛ وإن بذلوها بذلوها بحق ؛
وليس المسك لها بحق بدون الباذل لها بحق .

ثم قال الدكتور بعد أن سرد رأى الغزالي في المال — وهو يدور في النطاق السابق — أردنا أن نُنطق الصوفية بالدعوة إلى المال والإدخار ؛ والحق أنهم غرباء في هذا الميدان ؛ فالتصوف الإسلامي هو في حقيقته ظل من ظلال المسيحية ، هو هربٌ مطلق من الدنيا ومن الجاه ومن المال .

ولا يدعو إلى الغنى إلا طبقة ضئيلة من الصوفية ؛ ومن أجل هذا كان خطرهم شديداً على الأخلاق ..

الصوفية جنوا على المسلمين أبشع جناية حين حببوا إليهم الزهد . وبغضوا إليهم المال ...

الصوفية هم الذين جعلوا المسلمين آخر الشعوب ؛ وهم الذين قضوا عليهم بالاستعباد ؛ وهم الذين أوردوهم موارد الذل والضم والموان .

إن أول صوفي تعمق في البحث عن عيوب النفس ، وآفات الأعمال ، وأغوار العبادات هو الحارث المحاسبي — وهذا الرجل — الذي كان قدوة لجميع الصوفية — كان من أعداء المال ولم تكن عداوته للمال عداوة هيئة ، لأنه ضرب على الوتر الحساس حين ذكر المسلمين بفقر الرسول ؛ وهو يتخذ من فقر النبي صلى الله عليه وسلم حجة على شر الغنى ، وإضراره بخير الدنيا والدين ..

وكان الحارث المحاسبي رجلاً قوياً المنطق ، زلق اللسان ؛ وكان من أهل البصر بعمق الضعف في النفوس ؛ وقد مكنت له مواهبه الأدبية والذوقية من نواصي الناس ؛ فاندفع بزم المال ذمّاً بليغاً ، لم يصل إلى سمع ولا قلب إلا حوّل صاحبه إلى زاهد أوّاب ..

ثم قال : كان المحاسبي رجلاً مسيحياً النزعة ، يرى العلماء كالنخل ،

يخرج منه الدقيق الطيب ، وتبقى فيه النخالة ؛ ويرى الحكمة تخرج من أفواههم ، ويبقى الغل في صدورهم ؛ ويرام أفسدوا آخرتهم بصلاح دنياهم .
والحق أن الصوفية اختلط عليهم الأمر حين أحبوا التشبه بالأنبياء .
فالمسيح تصوف لأنه رأى حب الدنيا يعصف باليهود .

والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يفكر في إصلاح دنياه ، لأنه شغل بتبليغ الرسالة : فكان مثله مثل الداعية الذي يريد أن يقطع جميع الألسنة ، ويسلم من تلوم السفهاء ..

ومن المعقول أن يلوذ الأنبياء والمصلحون بالفقر ، ليفرغوا لدعوة الخير ، ولكن كيف يصبح الفقر شريعة ؟ وكيف يصير من واجب الناس جميعاً أن يعيشوا فقراء ؟

إن جانب الضعف في الأخلاق الصوفية أنها تجعل الفقر مما يجب أن يرغب فيه جميع الناس .

ولو عقل الصوفية لعرفوا أن للفقر خلقة بشعة ، لا يطمع في التعرف إليها رجل كريم ..

الفقر هو البلية العظمى ؛ والعكبة الكبرى ، والبلاء المآحق ، والشر الملعون ؛

الفقر هو العوزة التي يفتضح بها الرجال .

الفقر هو المقتل الذي يُصرَعُ به الأبطال ؛

الفقر هو أقبح الصفات التي تنزه عنها الله ذو الجلال ؛

الفقر فضيلة سخيفة لا يدعو إليها إلا رجل سخيف . ؟

وقد قرأت كما قرأ هؤلاء الآيات والأحاديث التي تفيد ذم الدنيا وتهوين شأنها. على أنى — مع جماهير العقلاء وعامة السلف الصالح — ما فهمت منها شيئاً من تعطيل العمران ، أو شل عمارته وارتقاؤه ، ولا من تعطيل الفرائز البشرية أو الشهوات الحيوانية المعتدلة ! !

هب أن رسول الله قال :

« اتقوا الدنيا واتقوا النساء .. » فهل معنى تقوى النساء ، أن يختصى الرجال ، وينقطع النسل ، ويصبح التبتل شريعة ! !

إن تقوى النساء بداهة لاتنى إلا إحصاء الأبواب على المعصية ، وعلى الانفعالات الشاذة المريبة ، لكى يبقى المجال حراً أمام المغاف وحده ..

وكذلك تقوى الدنيا ، ماتمنى إلا اطراح الشره فيها ، والاغترار بها ، وسوء الأخذ منها ، وكل تصرف يقوم على الجهل بحقيقتها ونجىء الدار الآخرة خلفها ...

وقد سألتنى أجدهم : ما معنى قول رسول الله لا بن عمر : « كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل » فقلت له : هذا الحديث كقننة « الأنسولين » للمريض بالسكر ، تدخل على الجسم مادة زائدة ، لتعوض النقص فى إفراز الغدد الراكدة ...

قال : كيف ؟

قلت : إذا طاشت أبواب البعض ، فحسبوا الدنيا الوجود كله ، وتشبثوا بهذا الظن فى تضخيم الحياة وججود غيرها :

« وآء موالى الله جهنم أيمانهم لا يبعث الله من يموت ... » (١)

عكيف تريد هؤلاء إلى الجادة ؟ وكيف تتفهم منكرهين أمام الحق
الذى ينكرون ؟

لا بد من كلمة تصور لهم في قوة وإزعاج أن الدنيا التي يبالفون في فهمها ،
ويحتسبون في إطارها ليست شيئاً مذكوراً إلى جانب الآخرة التي لا بد من
استقبالها ، ومواجهة نعيمها ، أو مكابدة أهوالها . . .

إن الدابة الجامحة تحتاج إلى سوط لتمدل وتلين ، وكلما اشتد جماعها كلما
اشتد إلحاح ظهرها بالسياط ، وليس ذلك لإبطال حركتها ، وإفقادها الحياة ،
بل لإزالتها السير المعقول ، السير الذى يحقق النفع بها وينجىها من نفسها
من المطوب .

والإسلام لا يذم الحياة أبداً ليخلق أجيالاً تعيش عياناً في أنوارها ، جهالاً
ألمم أسرارها ، بل يذمها لمضمن حدود الاعتدال ، وليحجز الفرائز الطالحة
بالآفة والبني من إفساد الأرض بآثرها وبنيها . .

ولذلك يقول :

« فاتقوا الله وأطيعون . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في
الأرض ولا يصلحون ^(١) » .

فمنع الفساد ، وإقرار الصلاح ، هما غاية الدين . وعلى ضوء هذا الكلام
تفهم قوله تعالى :

« اعلوا أنما الحياة الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ وتفاخرٌ بينكم وتكاثرٌ
في الأموال والأولاد . كثر غيثٌ أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه

(١) الشعراء : ١٥٠ — ١٥٢ .

مصبراً ثم يكون حطاماً . وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ . ومنفرةٌ من الله
ورضوانٌ . وما الحياةُ الدنيا إلا متاعُ النور^(١) .

هذه الآية وأمثالها ، لإعادة التوازن إلى الحياة الإنسانية ، عندما تختلُّ
بأثقال الهوى .

وضمن هذا التوازن يشبه في علم الطبيعة « قانون الرافع » الذي يقول:
إن القوة في ذراعها ، تساوي المقاومة في ذراعها .

وعمل الدين في الحياة يستهدف هذه المساواة .

فنحن نُحدث عن جمال المنفع رجلاً بادی القسوة ، حريصاً على
إدراك الثأر .

ونحدث عن جمال العطاء رجلاً واسع الفنى ، شديداً في حب المال .

ونحدث عن انقضاء الدنيا رجلاً به إلى الدنيا شبقٌ سدٌ على روحه منافذ
اليقين ، وفوت عليه فرص الاستعداد للقاء الله وهكذا . . .

ولو وجهت هذه الأحاديث إلى اصدقاء أولئك الأشخاص لكان كلامك
كله عبثاً في عبث ١١٠٠

وجهة القصاص والوعاظ يحملون تبعه تضليل الأجيال المتأخرة في بلاد
الإسلام ، وصرفها عن الانتفاع بالدنيا ، وعن دعم الإسلام بها ، بسبب
تحريفهم الكلام عن مواضعه . . . ١١١

على أن شرح الموضوع يحتاج إلى تُمَلَّةٍ أخرى فإن الإسلام ينظر إليه نظرة أرحب مما تطبق الأنهام الضيقة !

إن شئون الدنيا ، وجميع الأعمال المادية تنسلخ من عنوانها وحقيقتها ، وتتحول إلى شيء آخر بين يدي الإنسان الراقى ؛ الإنسان الذي يضيء عليها روحاً من مثله العليا ، وغاياته النبيلة .

إنها تتحول إلى دين ما نقت فيها الإنسان المؤمن من فيض إيمانه ، ووجهها إلى الله بحسن إخلاصه !

هل يطلب المؤمن من عباداته الثواب ، ورضوان الله ؟

وهل يصوم ويصلي ويتصدق ابتغاء ذلك ؟

إنه يستطيع أن يحصل على مثل هذا الثواب ، إذا يأسر الأعمال الدنيوية كلها بنية سالحة ، وغرض شريف !

ما يظن الناس في الزراعة ؟ يظنونها عملاً عمرانياً إيحتماً ! لكن الإسلام يرتفع بها إلى مرتبة أسنى ، ما دام الغرس والحصاد يكفلان مصالح العباد ، ويضمنان شبع العاني والمحتاج .

إن فلاحه الأرض — والحالة هذه — إيمان وجهاد ، وصلاة وزكاة ! وقد جهل بعض الناس هذا المعنى ، واستنكر — لقصوره — أن يشتغل كبار الرجال بالزراعة .

فقد روى أحمد بن حنبل عن أبي الدرداء : أن رجلاً مر به وهو يغرس غرساً بدمشق . فقال له : أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله ؟ قال : لا تمجل علي سمعت رسول الله يقول : « من غرس غرساً لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله ، إلا كان له به صدقة » . . .

وقال رسول الله: « ما من مسلم يغرس غرساً ، إلا كان ما أُكِلَ منه صدقة ، وما سُرقَ منه له صدقة ! ! ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة » .

وفي رواية « فلا يغرس المسلم غرساً ، فياً كِلَ منه إنسان ، ولا دابة ، ولا طير ، إلا كان له صدقة ، إلى يوم القيامة ^(١) » .

وانظر إلى جملة من أعمال البر يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها خالد ، وإن ثوابها مستمر ، بعد أن ينتقل المرء من الحياة إلى الموت .

« سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره ، بعد موته ، مَنْ عَلَّمَ علماً ، أو كرى نهراً ، أو حفر بئراً ، أو غرس نخلاً ، أو بنى مسجداً ، أو ورث مصحفاً ، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته ^(٢) » .

إن هذه الأعمال مختلفة المظهر والجهد ، وبعضها يمكن عدّه من محض الأعمال الدنيوية ، بيد أن شرف الغرض سلكها إجمالاً في نظام واحد ، ومثوبة سواء . . .

وقد تكون الزراعة نافلة في بعض الظروف ، لكن إذا ارتبطت بها أتوات الجاهير ، وميرة الجيوش ، فهي فريضة من الفرائض ، يعتبر التقصير فيها ، وترك الآفات تعدو عليها ، خيانة لله ورسوله . . .

وكذلك التجارة إن العمل فيها ديني وكذلك توجيهها لخدمة الاقتصاد الإسلامي وحسبك أن رسول الله يقول :

(١) البخاري ومسلم . (٢) المنذرى

« التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء »^(١) .
وأن الله يمدد الكادحين في ميدانها ، ويمغيهم من قيلم الليل ، كما يمغي
الفرسان الذين يقاتلون سحابة النهار ، أليس كلا الفريقين في جهاد شاق ؟ :
« والله يقدر الليل والنهار ، علم أن لن تُحصوه فتاب عليكم ، فاقروا
ما تيسر من القرآن ، علم أن سيكون منكم مرضى ، وآخرون يضربون في
الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله .. »^(٢) .
ومثل الزراعة والتجارة ، كل حرفة يتكسب بها المسلم ، وقيم عليها
حياته ، وفي الحديث :
سئل رسول الله : أى الكسب أفضل ؟ فقال : « عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور »^(٣) .
وقال رسول الله : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل
يده ، وإن نبي الله داود ، كان يأكل من عمل يده »^(٤) .
وداود عليه الصلاة والسلام كان يحترف صناعة الحديد ، وهي صناعة
أفضل الناس فيها — في هذا العصر — عباد الله المسلمون ، لأن حرف
الأنبياء لا تليق بمكانتهم ١١١ .
ولو أنك قلت لأحدهم : إن أباك كان حداداً ، أو كان راعى غنم ، لعلت
وجهه صفرة الخزى . ١١ يحسب ذلك طعناً في نسبه المريق ١١ فهل هذا فقه
في الإسلام ، أو فهم للحياة ؟ ؟
إن اكتساب المال من هذه المصادر المعروفة للناس يجب أن يقدر .

(٢) للزمل : ٢٠

(٤) البخارى .

(١) الترمذى .

(٣) للبندرى .

قَدْرُهُ وهو بحسب الأحوال التي تعرض له ، قد يكون فريضة مع الفرائض الموقوتة ، أو نافلة مع النوافل المستحبة .

والمهم أن نعلم أن تغيير القدمين في أرجاء الحياة ، كصف القدمين في محارب العباد ، كلاهما دين قويم ، وصراط مستقيم . . .

ويحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن يعرف المسلم كيف ينظم عباداته ، ويرتب قرباته ، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة .

ولو أن رجلاً أسهر ليله في تسبيح الله وتحميده ، ثم أصبح ففتح متجره شاحباً كسولاً ، ثم جرّه الإعياء إلى أن يهمل عرض سلمه ، وتنظيف بضاعته ، وترقية موارده ، وتنمية ثروته ، لكان بذلك الاضطراب عاصياً لله .

فإن تأخره في هذا المضمار — لانشغاله بنافلة — سيبيح لأعداء الإسلام أن يحتازوا الأموال الوفيرة ، وأن يسيطروا على الأسواق ، وأن يكونوا في وضع يمكنهم من توجيه أقصى الضربات للإسلام وأهله . وهي ضربات قد تنهى بإجاعتهم وإضاعتهم .

وعلتها الأولى لوثة نفر من الناس في فهم الدين والدنيا .

إن إدارة المصانع والتاجر وسائر الشؤون المادية فرائض قد تستغرق من الزمن أكبر مما تستغرقه الصلوات الموقوتة . ولا غرو فإن الحياة لله ليس لها زمن مخصوص والجهاد له قد يكون موصول الآماد في أكثر من ميدان . . . !

هذا وقد كتب الأستاذ «اللهي الخولي»

إننا نفيق اليوم من غفلة الماضي لنفتح عيوننا وعقولنا على واقع مروع فاجع ، إذ نرى سوانا قد ساد الكون ؛ وسيطر على الطبيعة ؛ وملك ثروات

الدنيا ؛ وأخذ علينا الجو والبر والبحر . ولم تتسع الأرض لممته ، فراح يصنع
لفضاء السماء سفناً جيارة طائرة يسبح بها فيما بين الكواكب من آماد
شاسعات ، ولا مكان لنا في ذلك المضمار ، إلا مكان المشدود المستسلم . . . مكان
التخلف في ذهنه وعلمه وتجاربه . . . مكان من فقد أرضه ، وثروته وكرامته .

هل أدى السابقون واجبهم نحونا ؟

بل هل أدوا واجبهم نحو أنفسهم ودينهم ؟

نقولها لا لنضعهم في الميزان ، رضى الله عنهم ، وغفر لنا ولهم . . . بل
لأنها زفرة الألم الحبيس الذى لا يملك سوى التوجع والشكوى .

كم فى القرآن الكريم من نداء إلى الكشف عن آيات الله فى الآفاق . . .
كم دعانا القرآن الكريم إلى ذلك بمثل قوله جل شأنه :

« قل انظروا ماذا فى السموات والأرض ^(١) » . . .

فهل استجبنا ؟ ولبينا ؟ ونظرنا ؟ . . . هل قرأنا — مثلاً — قوله تعالى :
« يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ^(٢) » .

وهل أدركنا عند تلاوته أن النفوذ فى أقطار السموات والأرض ممكن ،
ولكن بعلم يسط لنا السلطان على ذلك ؟ . . . علم يسخر لنا القوانين ؛ ويضع
بين أيدينا ما أعد الله لذلك من سنن . . .

وهل خطر ببالنا ونحن نقرأ ذلك القول الكريم ما بينه وبين عروج
نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أقطار السموات العلاء من تلازم ورابطة .

ولقد جاء في بعض حديث للنبي صلى الله عليه وسلم : « وجيء لي بمفاتيح
كنوز الأرض فوضعت بين يدي^(١) » .

فلم يظنها السلف الطيب رضوان الله عليهم إلا أنها إشارة إلى مفاتيح
الغزو التي فتحت لنا فيما بعد كنوز كسرى وقيصر . .

أما أن هذه المفاتيح هي النواميس التي نستخدمها الطبيعة ، وننفذ بها
إلى ما أخفى لنا من كنوز خيرات الأرض ، وثروات الطائفة . . فلا .

إن الله سبحانه قد أودع المادة سر الروح . . . وطبعها بطابع خالقيته
لتكون دليلاً ، وشاهداً عليها . . . وهو بذلك يقدس المادة ، ولا يحقرها ،
 ويفرض على المرء نوع الحضارة التي لا حول عنها .

فإذا أخذ بالمادة وجدها فقد أشق نفسه ، وهو بذلك شيطان يعيث في
الأرض فساداً . .

وإذا أخذ بالروح ؛ فهيئات أن يصل إليها بدون مادة ، وهو بذلك عنصر
تافه في الأرض ، يورث نفسه الفقر والجهل وهوان الشأن .

وإذا أخذ بما رسم الله له ، فقد أنصف نفسه ، وأدى الذي عليه
الله وللحياة . .

تلك هي الحضارة .

الجهل بالدنيا والسقوط فيها

وإن كان الإسلام يرى تعمير الأرض عبادة ، وشغل المسلم فيها مشوبة ،
واستدراار الأرزاق منها جهاداً ، إنه إلى جانب ذلك يرى انتفاعه الخاص من
ثمرات هذا الكبدخ قربى إلى الله !

وذلك أن الإسلام يرفع أعمال المرء كلها ما دام يعيش لمثل أعلى ، وغاية
جليلة ، فإنفاقه على نفسه وأهله يحسب له زكاة متقبلة . وفي هذا يقول
رسول الله .

« دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به
على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذي أنفقته على
أهلك (١) » .

وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل ، فإن المقصود منه بداهة ليس تهوين
الإنفاق في وجوه الخير ، وتحرير الرقاب ، وإطعام المساكين ، فإن إعظام النفقة
في الباقيات الصالحات دلت عليه مئات الأحاديث الأخرى .

وإنما المقصود من هذا الحديث ، توجيه المسلم إلى كفالة الأسرة ، ورعاية
الأقربين ، كي يمكن إعداد نشء يصلح للحياة ، نشء يصلح بالدين ، ويصلح
لحمل رسالته !

فإن الرجل حين يصرف أطيب كسبه إلى أهله ووُلديه ، فهو يفعل
ذلك لأمرين .

أولهما ، توفير حاجاتهم المادية من مأكل ومشرب وملبس ، ومن ثم
نضمن جيلاً بعيداً عن رذائل العوز والتسول والتلصص ، جيلاً مشرباً
بالكرامة البدنية والنفسية .

والأمر الآخر القيام بتكاليف التربية اللازمة لهم ، وإحسان تعليمهم ،
وتهيئة الدراسة التي تفتق مواهبهم ، وتنمي عقولهم .

فالاتفاق على الأهل هو في سبيل الله على الحقيقة .

وما يمكن لدين أن يؤدي رسالته بنجاح ، إذا كانت المواد البشرية التي
يعمل فيها قد أصيبت بأمراض في طبيعتها ومشاعرها ، كآلوف المسلمين الذين
تراهم اليوم ، ونحاول وعظهم ورفع مستواهم دون جدوى .. ١١

إذا كان الإسلام يريد تزكية الملكات الإنسانية ، وتنسيق إنتاجها ،
فما عساه يفعل في بيئات فعل بها الفقر والمرض ما يفعله السل بالصدور ،
والعمى بالعيون .

أى أننا نبحث عن هذه الملكات فلا نجد لها في الناس ١١ فقد فقدوها
للأسف مع الدنيا التي ضاعت ، والحياة التي ذبلت وفنت .. ١١

أندري ما نشأ عن ذلك ؟

نشأ عن ذلك أن الرجال الذين صَحَّتْ دنيائهم كانوا — مع كفرهم
وعنادهم ، وجهلهم بالله — أجراء على الموت ، وأزهد في الدنيا ، وأبذل للمال
— إذا حاجتهم الدواعي لذلك — من أناس ينتمون للإسلام ، ويؤدون
بعض عباداته ، فإذا طلبتهم ميادين الشرف قالوا :

« ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ١١^(١) » .

ولا يعدل هذا الوهن المقدوف في قلوب العامة إلا الحرص المفروس
في طباع الإقطاعيين . وأرباب الأموال الطائلة ، وهم في دنيا الشرق كثير .

أما حيث توفّرت الصحة النفسية ، مع انتشار الأمن ، واستقرار الإنتاج ،
ورسوّ قواعد الحياة ، فإنّ القطرة الإنسانية تعلن عن نقائها في كثير من
السّيرِ العظيمة ، والأعمال الحقيقة بالإعجاب ، وإن سحب ذلك شوبّ من
الهوى والظلم ، والشروود والضباب !!

أجل ، إن الإلحاد في المايشن المكيّة ، والمجتمعات التي تقدم أنصبة
محترمة من الصحة البدنية والنفسية ، يتفوّق حتماً على التدين الذي يجهل
الحياة ، ونهى أسبابه فيها !!

ذلك أنه يتدين قاسد ، فشل في إرضاء الله وفهم رسالته ، وفشل في امتلاك
الدنيا وفهم طبيعتها .

والتدين في الأم النحلة ، يُقبل حيث يجب الإدبار ، ويُدبر حيث يجب
الإقبال . ويفقد أعظم خصائص الإيمان : من تمسك بالفضائل البناءة ،
واجترأ على المظالم الواقعة ، واحتقار للحياة المهينة ، وإيثار لما عند الله إذا
اقتضى التمسك بالدنيا غرماً أو تضحية !

ومن أكذب الكلام على الله ورسوله أن يقال : تأخر المسلمون في
الدنيا لأن الإسلام صنع بهم ذلك .

إنهم بهذا التأخر أساءوا إلى الإسلام أكبر مما أساءوا إلى أنفسهم .

إنهم شئ آخر غير الإسلام ، شئ قوامه الجهالة والمعصية ،
والتفريط والنكوص .

وفي كل مقارنة تقع بين أحوالنا وبين أجر أم الأرض تبين هذه الحقيقة
البسيطة : ظلمنا للإسلام ، وظلمنا لأنفسنا .

قرأت مقالا عن العلم والثروة ، قارن فيه الكاتب بين مصر وفرنسا في هذا الزمان ، وأحب أن أتل هنا هذه الفقرات ...

في مصر أغنياء كثيرون ؛ ولكنهم أشد يؤساً من الفقراء الموزين ؛ لا ينتفعون بثروتهم أحياء ؛ ولا ينتفع الناس بثروتهم بعد موتهم ؛ هم لا يملكون الثروة ؛ وإنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها من جيل إلى جيل ؛ يحملون الثروة عن آباءهم لينقلوها إلى أبنائهم ، ليعبروا بها النهر ؛ وكثيراً ما تنوء بهم هذه الثروة فتغرق ويغرقون معها ؛ ولا يظفر أبناؤهم منها إلا بالتمس والبؤس ، وسوء الحال ...

وفي أوروبا أغنياء . ولكنهم أبعد الناس عن الفقر ؛ وأدناهم إلى الفنى الحق ؛ لأنهم يملكون الثروة ، ويحسنون التصرف فيها ؛ لا يشترون بها الطعام والشراب واللباس فحسب ؛ وإنما يشترون بها الحب والمطف والإجلال وحسن الأحداثة في الحياة وبعد الموت ؛ ليسوا أنعاماً ينقلون الثروة من جيل إلى جيل ؛ وإنما هم ناس يملكون الثروة ويشمرونها ، فيفيدون ويستفيدون . ليسوا عبيداً للمادة ، وإنما هم سادتها ، يملكونها ويسخرونها لحياة الإنسان والترفيه عنه ...

أقرأ في صحيفة «الطان» أن رجلاً أهدى إلى جامعة باريس عشرة «ملايين» لإنشاء حي خاص يسكنه الطلبة الذين يدرسون في هذه الجامعة ؛ بحيث يتاح لهؤلاء الطلبة أن يعيشوا في منازل صممة ؛ يجدون فيها ما يمكنهم من الدرس النافع بين ضروب الراحة والنعيم .

وأقرأ أيضاً أن امرأة أوصت بثروتها كلها لجامعة باريس ؛ وثروتها تكاد تبلغ خمسة عشر مليوناً ، وأن هذه المرأة — قبل أن تموت — أهدت إلى كثير

من الحامعات مقادير مختلفة من المال ؛ وأنها أهدت مرة إلى جامعة باريس مقداراً من المال تنفقه في طبع الرسائل التي يقدمها الطلبة الفقراء لنيل الدكتوراه .

هذا في فرنسا .

أما في مصر ، فالثروة كثيرة ضخمة تنوء بالأغنياء ؛ ولسنا نستطيع أن نذكر فقر العلم ، أو حاجته إلى المعونة ؛ لأننا لا نستطيع أن نذكر العلم في مصر .

فليس لمصر علم . وإنما هي في علمها كركل على أوروبا وأمريكا . تستعير منهما كل شيء ؛ وهي لا تحسن الاستعارة ؛ ولا تستطيع أن تستعير منهما ما هي في حاجة إليه ؛ أو جزءاً موفوراً مما هي في حاجة إليه ؛ لأنها لا تجد من المال ما يمكنها أن تستعير هذا المقدار العلمي الذي هي محتاجة إليه لتعيش .

أما إذا احتاجت إلى السيارات والدراجات والحلى ، وفاخر اللباس ، وبديع الأداة والآنية — فما أكثر المال ؛ وما أيسر البذل !

هنا تظهر ثروة الأغنياء ؛ ويظهر سخاؤهم ؛ فتكثر في مصر هذه الأدوات المختلفة التي يفيد قليلها ؛ ويضر كثيرها .

نعم ؛ نحن أغنياء أجواد إذا احتجنا إلى متاع الدنيا ؛ فأما إذا احتجنا إلى فداء العقل والقلب ، ففقرنا لا يعدله فقر .

هناك علوم مزدهرة في أوروبا وأمريكا . ونحن لا نسمع بها في مصر ؛ إما لأننا لا نحاول أن نسمع بها ، وإما لأننا نضع أصابعنا في آذاننا ، حتى لا نسمع بها ؛ فنحتاج إلى أن تنفق المال في جلبها إلى بلادنا .

ولكنني واثق بأن لونا من ألوان البدع في الحلى أو الملابس أو السيارات

أو الأضرار — لا يكاد يظهر في باريس أو نيويورك حتى نسمع به أو نرغب فيه ، ونهالك عليه .

والنتيجة أننا في حياتنا الظاهرة كأرق الشعوب مدنية وحضارة ؛ وربما كنا أنحر لباساً وزينة من أغنياء باريس ونيويورك ولندره .

فإذا رأنا الأوروبي خيل إليه أننا مثله ؛ نلبس كما يلبس ، بل خيراً مما يلبس ، ونزدان كما يزدان ، بل خيراً مما يزدان ؛ وتتصرف في فنون الحياة المادية كما يتصرف ، بل خيراً مما يتصرف — بحسبنا مثله إذا رأنا ، ولكنه لا يكاد يمتحننا ويخبرنا ، حتى يشعر بأن وراء هذه الزينة ، وهذه المظاهر ، الفناء ، أو شيئاً يشبه الفناء .

وماذا تزيد من قوم يجلبون من أوروبا كل ما ييسر عليهم الحياة المادية ، ويمكنهم من الاستمتاع بلذاتها المادية ؛ فإذا ذكر العلم والأدب والفن ؛ هزوا الرؤوس والأكتاف ، بل هم يفعلون شراً من هذا .

فالعلم في بلادهم ، ولكنهم يعمون أو يتعممون عنه ؛ لا يرونه ولا يشعرون به ويحبه الأوروبيون والأمريكيون على بُعد الشقة فيسمون إليه ، ويحملونه إلى بلادهم ؛ حتى إذا نبه منابه ، فأحس كما يحس الناس ؛ واشتاق إلى ما يشتاق إليه الناس ، وأراد أن يكون مصرياً ، يعرف مصر كما يعرف الفرنسي فرنسا — اضطر إلى أن يبحث عن مصر في باريس ، أو لندرة ، أو برلين .

يا للخزي ! بل قد يحتاج إلى أن يبحث عن مصر في أثينا !!

هذه هي الدنيا التي يذمها الإسلام ، دنيا الغفلة والبلادة ، والذهول عن الواجبات ، والجري وراء الشهوات !

الدنيا التي تشغل عن الله ، وتلهي عن الآخرة !
الدنيا التي يركن إليها الجبناء ، فلا يقولون كلمة حق ، خوفاً على ضياعها ،
أو نقصانها !

الدنيا التي يتعلق بها البخلاء ، فلا ينهضون إلى بذل معروف ،
استكثاراً من متاعها ، والتصاقاً بدنياها !

الدنيا التي يتمشقها طلاب الظهور ، فيربطون سلوكهم بما يلقون فيها
من تكريم ، ولو كان على حساب الحق !

الدنيا التي ينحصر القاصرون في مآربها ومطالبها ، كما ينحصر الجنين
في ظلمات الرحم ، أو ينحصر الفرخ في قشر البيضة !

الدنيا التي شاء الله أن تكون ملكاً لنا ، فجاء صفار الهمم وأبوا إلا
أن يكونوا ملوكاً لها !

هذه الدنيا التي يقول الله في أصحابها :

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها
لا يبخسون . أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا
فيها ويا طغى ما كانوا يعملون ^(١) » .

والغريب أن المسلمين في الأعصار الأخيرة جهلوا الدنيا بمعناها الصحيح
الأول وأقبلوا عليها بالمعنى الثاني ، المعنى الذي حقره دينهم وحذره أولوا
النهي من كل جنس : فكانت النتيجة المحتومة : أن سقطت بلادهم بقضائها
وقضيضها في يد من لا يخاف الله ولا يرجمهم .

ونحن في نصحننا للمسلمين نرغبهم في طلب الدنيا الصحيحة ، ونرهبهم من طلب الدنيا السقيمة ، لأن مرض المسلمين مزدوج : يحتاج إلى بصيرة دقيقة بمواطن العلة ، ووسائل حسمها .

وعندما تأمرت الصهيونية والصليبية على احتلال غزة وسيناء وبور سعيد وجهنا الجهود لقطاع المسلمين عن الدنيا بمعناها الثاني ، وهي الدنيا التي يكرهها الإسلام ويزدرى طلابها .

وإليك مثلاً من توجيهاتنا للمسلمين في أعقاب وقف القتال :
المركة بيننا وبين عدونا لم تضع أوزارها ، فإن مداها بعيد ، وأدوارها طويلة ، ونحن لا نخرج من مرحلة إلا لندخل في أخرى قد تكون أجبر بالحذر ، وأخرى بالبذل .

والشعور بهذه الحقيقة يكلفنا أن نكون على استعداد موصول ، وأهبة يقظة ، ويتقاضانا أن ننقب في أحوالنا كلها ، فكل ما قارب حياة الرفاهية والرخاوة نبذناه ، وكل ما واءم حياة الكفاح والرجوة لبسناه .

ولن نزال كذلك حتى تغسل بلادنا من أدران الاستعمار ، وتثار لما لحق ديارنا من عدوان . . .

إن بعض الناس حريص على نحو من الميشة ؛ تخالطه اللذة ؛ وتحفه المتعة ؛ وإذا كانت الحروب تكلف الأمم أن تنزل عن الضرورات الماسة في إبان الشدائد ؛ بل تكلفها أن تضحي بالنفس والمال .

فإذا يكون موقف أولئك الهمازيل الحراص على الكاليات والمكيفات ؛

ونحن نواجه خصوماً معتقين ؛ وأعداء متربصين ، يريدون سلب حياتنا وشرفنا .

لا شك أن هؤلاء يجب أن يعاملوا بصرامة وقسوة ؛ فمن النذالة أن يهتم البعض بشهواته الخاصة ؛ ويضطرب لفقدانها ؛ في حين تكلف الجماهير أن تتعرض للخطر ، في سبيل مثلها العليا . . .

إن الأعباء المفروضة علينا في هذا العصر — نحن العرب والمسلمين — تفرض أن نذهل عن شتى المغريات ؛ وصنوف الرفقات ؛ فلسنا في صراع هازل مع قوم تافهين .

إننا في صراع مرّ مع زبانية الأرض ؛ ودهاتين اللصوصية المالية .

إننا في صراع حاسم يقرر الحياة أو المات . ومن ثم يجب أن نراجع أساليب الحياة التي نحيهاها ؛ لنحذف منها كل ما يضعف بنا عن المضي في هذه الحرب الضروس . . .

أيها المسلمون :

هذه الأيام لا تتحمل تقاليد السرف السقيه في المآكل والمشارب واللباس . لقد كانت بمض أم الغرب تتنازل عن الثريد — وهو في الجو البارد من الضرورات اللازمة — لتوفر من ثمنه المدافع التي تحصن بها نفسها . وهذا تصرف معقول . بل هذا هو طريق الحياة الآبية ، ومسلك الشعوب الحصيفة الزكية .

أما الأم التي تجزع لإخفاء نوع من الخضر ، أو الفاكهة أو الطيور فهي أم تحكم على نفسها بالبوار .

لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طاقة كبيرة على الحياة

حما تباينت ظروفها ؛ ولقد علم صحبه أن الاستسلام العام لشهوات البطن
سقوط بالهمة ؛ وخور في العزيمة ؛ وضعف في اليقين ؛ واسترخاء مع الشيطان .
وقال يصف المجتمعات الممتلة : « إن القوم لما شبت بطونهم ؛ سمعت
أبدانهم ، فضمت قلوبهم وجمعت شهواتهم ^(١) » .

وقال : « إنما أخشى عليكم شهوات النى في بطونكم وفروجكم ومضلات
الهمى ^(٢) » .

وقال : « إن شرار أمتي الذين غدوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم ^(٣) » .

وهذا التشديد إنما يتناول الخوارج المجزة ، الذين يتعالى صياحهم بطلب
أمور كثيرة كلما تعرضت الأمة لضائقة أو فرض الجهاد أن ينزلوا عن كثير
حما ألفته أيلم الاسترواح والنعومة .

إننا نطالب العرب في هذا الوادى كله وفي طول بلادهم وعرضها ، أن
ينسوا تقاليد الولائم وسعة الموائد ، وضروب التشبع من الحلال ، وليجعلوا
من هذا الاقتصاد بابا لإطعام الجائع ، وإعطاء المحروم ، ومواساة النكوب ،
وليجمعوا منه كذلك بابا إلى تربية النفس على احتمال المشقات ، في عصر
تواجه فيه حروباً لا يعرف آخرها ، ولا يدري متى يرعوى خصومنا فيها .
أيها المسلمون :

وهذه الأيام توجب علينا أن نعيد النظر في ملابسنا ، وما ألفه رجالنا
ونسأؤنا منها .

إن المرأة التي لا تزال تفكر في ارتداء حرير نسجه أعداؤنا ، والرجل الذي لا يزال يفكر في اقتناء صوف منعه القتل ، قتلة آبائنا وإخواننا ، هذا الرجل وهذه المرأة لن يكونا أبداً أساس أمة عريقة ، ولا نواة مستقبل كريم .
يجب أن نحرم على جلودنا أن يمسها هذا الوارد الأجنبي من بلاد المقتدين ، ولن نكون منطقيين مع أنفسنا إذا سمحنا للباسهم أن تحتل جسامنا ، ونحن نريد قذفهم بعيداً عن حدودنا ، حتى لا يحتلوا وطننا .

ثم ما هذه الأناقة ، التي يحاول ألوف النساء والرجال أن يظهروا فيها ، أهذه أيام تزين وتبرج ؟ هذه أيام خشونة ومصاولات وجولات .
إن الإحساس الصادق بخطورة المارك التي نخوضها يتنافى مع هذا الهزل السمج .

وإن الإسلام ليذجر الرجال والنساء عن هذه الميوعة في عهد السلام فكيف بأيام القتال .

لقد كان رسول الله يرقع ثوبه ويخسف نعله .

وعن شداد بن الهادي من الصحابة — « رأيت عثمان بن عفان يخطب الجمعة وعليه إزار عدني غليظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة ^(١) » .

وروى عن رسول الله : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا ، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ، ثم ألهب فيه نارا ^(٢) » .

أيها المسلمون :

إن الاستعمار لكي يفسد الأم التي خضعت له ، يفريها بفنون الكياليات ، وأنواع المظاهر الجوفاء ، ليتوسل بذلك إلى نتيجة هائلتين :

أولاهما : الاستيلاء على مال الأمة ، وزلزلة اقتصادها . فهو يشتري منها السلع والمعادن والبتروول بثمن يدفعه باليمين ، ويسترده باليسار ، يسترده مقابل هذه الكاليات التافهة التي يخذعنا بها ، وتلك خسارة مادية فادحة . أما النتيجة الأخرى . فهي إضعاف معنويات الشعوب ، وتعليق همها بالدنيا : من مآكل وملابس ومباهج .

وويل للشعوب التي تتنافس في هذه المجالات ، وتضيع مثلها ، وقضاياها الكبرى ، في زحام من المتع والشهوات .

أيها المسلمون :

إن من نعم الله الكبرى أن وقعت الحرب بيننا وبين الاستعمار ، فتلك فرصة يجب انتهازها للإخلاص من عاره . والفكاك من أسراره ، وتصفية ما يؤود نهضتنا ، ويعوق ثورتنا .

فلنترك تقاليد الراحة والرخاوة ، ولنستمد لجهاد تسترخض فيه المهج ، يرتبذل فيه النفائس .

قال صلى الله عليه وسلم يصف عشاق الليونة والرخاوة والمظاهر الجوفاء : « تمس عبدُ الدينار . تمس عبدُ الدرهم ، تمس عبدُ القطيفة . تمس عبدُ الخميصة ، تمس وابتسكس . وطوبى لعبد مجاهد في سبيل ربه ، آخذ بعنان فرسه . إن كان في الساقة ، فهو في الساقة ؛ وإن كان في المقدمة ، فهو في المقدمة ^(١) » .

أيها المسلمون :

إذا قويت علاقة الناس بالله ، سيطروا شئونهم ، وحكموا أهواءهم ، وأقاموا فرائضهم . فاتصل ما بينهم وبين السماء ، ووضع لهم القبول في الأرض .

أما إذا وهت العلاقة بالله ، وقتل ذكره ، وخفت وازعه ، فإن الأهواء تغور ، والرغبات تجور ، والعيادات تهمل ، والواجبات تخان . وقد وصف القرآن الأجيال النحلة بقوله « تخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً »^(١) .

وقد شاء القدر الأعلى أن يُحص المسلمون في هذه الآونة تمحيصاً ، نرجو معه حسن المقبي ، قرب ضارة نافعة ، وربما صحت الأجسام بالعالم وربت الأمم على الآلام والمتاعب .

وإذا كنا بحاجة إلى لون من الصرامة يحيط بمعيشتنا وتقاليدينا . فنحن كذلك بحاجة أمس إلى الاستمداد من الله ، والاصطلاح عليه ، والاستضاءة بهديه جل شأنه . حتى نحظى برعايته ، ونظفر بنصرته .

أيها المسلمون . إنه ليس أعظم ولا أكرم من عمل القلوب المؤمنة في مواجهة العواصف العاتية ، إنها من الأمل في الله ، والتعويل عليه ، تأوي إلى ركن شديد ، ومن الثقة في لقاءه وبيواته ، تركب الأهوال دون وجل ، وتهض بالواجبات دون زلل .

لذلك يجب أن نطهر نفوسنا من الرذائل والمعاصي ، نطهر صفوفنا من الضعاف والتافهين . قال عز وجل :

« وَلَا تَطْغَ مِنْ أَغْفَلَةٍ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا »^(٢)

الانفصال التاريخي بين العلم والحكم

لا وجه للمقارنة أبدا بين رسالة الإسلام في العالم ، وبين المنزلة السحيقة التي وصل إليها المسلمون في هذا العالم . ولست أعرف خيانة صنعتها الناس أسوأ من الخيانة التي اجترحها المسلمون مع دينهم مذ تنكروا له ، واشتغلوا بأهوائهم عن هداياته ، وبمآربهم الشخصية عن أهدافه العليا ، وغاياته السامية . يقول الكتاب العزيز في وصف أمته :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله^(١) ... »

وهذه الآية تشير إلى أن الأمة الإسلامية تفضل غيرها بوصف أساسي فيها ، عنوانه اللامع ، أنها أنفع الأم للناس فأقطار الأرض كلها ينبغي أن تنظر إلى هذه الأمة التي أخرجتها العناية « لها » فتلح فيها خيرها الذي تنشده .

إن خير هذه الأمة يتعدى حدودها إلى آفاق الدنيا جميعاً ، ومن ثم يجب أن يكون ذلك الطابع الخير أبرز ما يلفت أنظار العالم إلى الأمة التي تدين بالإسلام .

أجل ، ذلك الطابع الخير وحده هو الجوهر والمظهر للأمة الإسلامية ، باسمه تتحرك ، وباسمه تجتذب العوام والخواص .

وقد أكد القرآن هذه الحقيقة في آية أخرى « وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً ... للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير^(٢) ... »

(١) آل عمران : ١١٠ (٢) النحل : ٣٠

الخير الجميل الوجه الجميل السر ، الذى تهفو إليه الجماهير ، ويستبشر به
أولوا الأبواب ، هو الخاصة الأولى والأخيرة لأمة الإسلام .

إنه ليس كبرياء جنس دعى ، ولا استعلاء دم خسيس أو زكى .

إنه الخير العام الذى يملو به قدر الإنسان وتقلص به وساوس الشيطان .

فإذا ماجت الدنيا بعضها فى بعض ، واختلط الحابل بالنابل ، وجب
أن تبقى الأمة التى تمثل الإسلام راسخة فى مكانها ؛ تنصف الناس من
أنفسهم ؛ وتنصفهم كذلك من نفسها . تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
وتؤمن بالله .

والأمة التى تمثل رسالة ما تقيم نظامها وحياتها على هدى تلك الرسالة .

فالرسالات فى بطون الكتب أدب عال ؛ وعلى السنة الخطباء كلمات
ممسولة ، حتى إذا قام عليها مجتمع ؛ وأسست باسمها دولة . عرفت كل
رسالة طريقها إلى الحياة

وقد سار الإسلام فى هذه السبيل ، فتحول من دعوة إلى دولة ، فى
عهد رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأخذت هذه الدولة تنشىء العلاقات
بينها وبين الناس على شماش من الغاية العظيمة التى أخرجت من أجلها .

ألا وهى تحقيق الخير العام ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر

وظيفة الحكم معروفة إذن فى الإسلام ، والعلماء حين يشرحونها
يذكرون أنها إنفاذ وصايا الله ورسوله فى المجالات الآتية .

(١) التشريع والقضاء .

(٢) التعليم والتربية .

(٣) الدفاع العسكري عن الأمة ورسالتها .

(٤) إقامة العلاقات الخارجية وفق ما أمرت به السماء ، أى جعل قوى

الأمة فى خدمة العدالة والمصالح التى لا يقوم عليها خلاف بين الناس ...

لا إكراه على دين ؛ ولكن لا مهادنة لبنى أو عدوان ، ولو وقع من
كافر على كافر ؛ فحق الله أن ينجذ المظلوم حين كان وأبًا كان ...

وتمّ مجال آخر ، وهو الإشراف على الشؤون الدينية التى لا يمكن
حصرها ، والعمل على توجيهها لتحقيق النيات الإسلامية المرتبطة بها وهو
توجيه لا يلزم قلبا معينا ؛ إذ المصود متغيرة والحاجات متفاوتة ؛ والوسائل
لا نظر إليها فى هذا المجال .

إنما المقصود ضمان المصلحة ؛ واستخدام النشاط المدنى المرن لبلوغها
فحسب ..

إن رسالة الإسلام لا تفرق بته فى شمولها بين شئون المعاش والمعاد .

وقد رأيت فى الفصل السابق أن لا قيام لدين يفقد الدنيا .

ولسعة المجال الدينى الذى يعمل فيه الحكم ، واستغراقه لأكبر نشاطه
اعتبر الحكم من شئون الحياة . فهو ليس عبادة مرسومة الشكل ، معروفة
الوقت ، محدودة الأداة .

بل هو عبادةٌ جوهرها ضبط شئون الدنيا ، وامتلاك أزمته ؛ لإمكان
تسييرها وفق هدايات الله

وقد ترك الإسلام لأتباعه أن يختاروا حاكمهم بالطريقة التى يحبون ،

وبالشروط التي يضمنون ، وكل ما أوصى به أن يكون الحكم وليد بيعة محترمة ؛ أى نابها من رغبة الأمة ، ومتلاقيا مع مشيئتها .

فلا قسر ولا تزوير ولا إرهاب .

وأن يقوم الحكم على الشورى فلا يسمع بتسلط جبار ؛ ولا افتيات مستبد .
وأن يؤدي وظيفته العتيدة في الداخل والخارج ، على نحو يحقق المثل العليا لأمة كتابها القرآن الكريم ؛ وسنتها التراث الروحي والفكري لمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ وصحابه الراشدين ..

وهنا نسأل : لقد سلخ الإسلام من الحياة أربعة عشر قرناً ، فهل كان نظام الحكم في بلاده منطبقاً مع تعاليمه ؟
وهل استطاع أن يترك في أذهان البشر فكرة جيدة عن رسالة الخير التي يحملها ؟ .

أو هل استطاع إذاقة الناس طعم الرحمة العامة المقترنة ببعثة نبيه ، والتي قال الله في بيانها :

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ^(١) » .

ونحن ان نحيد عن الحق في الإجابة على هذا السؤال .

إن القول بأن الحكم في بلاد الإسلام كان إسلامياً طول هذه القرون الأربعة عشر ، وأنه كان صورة أمينة لتعاليم ديننا ، كلام لا وزن له ، بل هو عار عن الصحة ...

فقد تطرق الفساد إلى الحكم تطرقاً أذى به في كثير من الأزمنة ،
بكثير من الشعوب . على أن هذا الفساد المنكور لم يظهر دفعة واحدة ،
ولم يبين ضرره إلا بعد أطوار طويلة .

ومن إنصاف الواقع أن نقول : إنه بدأ انحرافاً في طريقة اختيار الحاكم ،
بحسب الأسلوب التزيه الذي رسمه الإسلام .

على أن هذا الانحراف لم يعرض لوظيفة الحكم نفسها فقد بقيت أقرب
إلى السلامة ، وإذا كانت لم تبلغ الشأو الذي ينشده الدين ، فهي لم تهبط
إلى الحد الذي يسخطه الدين .

والبعد عن الجادة في اختيار الحاكم ، وفي وظيفة الحكم ، يشبه زاوية
حادية ، يقترب ضلعاهما عند الرأس ، وتوسع مسافة الخلف بينهما كلما امتدت
الخطوط ، وبعثت الشقة ...

على أن هذا الشرود لم يطرد دون حركة تعود به بين الحين والحين إلى
الحق ، أو ما يقاربه .

ففي تجارب الناس قد يوجد ملك عادل ، وقد يصل إلى الحكم بطريقة ما
من يستغل الحكم لرضا الله ورسوله . وإن كان الإسلام لا يعرف نظام
الأسر المالكة ، ولا يؤصل إلى الحكم بطرائق مبهمة ...

وهذه الفلتات لم تقف للأسف استمرار العوج في سياسة الحكم ، لقد
استمر ، واستشرى فيه الحيف حتى بلغ في القرون الأخيرة الحضيض الأسفل .
كان الحكم أمانة يتهيأ أصحاب الطاقات الكبيرة ، فأصبح شهوة
يتطلبها أصحاب الغرائز العارمة .

وكان فهماً للدين ، وفهماً للعالم ، ليكن تطبيق أحكامه على أحوالها ،
فأصبح يطمع فيه ، ويستمكن منه ، من لا يفقه من دينه ودنياه شيئاً .

وكان تسخييراً للدنيا في خدمة الدين ، فأصبح تسخييراً للدين والدنيا جميعاً
في خدمة أشخاص تافهين ، أو أسر زنيمة كذوب !

وبعد أن كان الحكم الإسلامي في القرن السادس للميلاد حركة تقدمية
تجريئة في إعلاء كلمة الثموب ، وإعطائها الحق في اختيار الحاكم على أساس
الاختيار الحر ، وهو الأمر الذي وصلت إليه الإنسانية بعد عناء أى عناء ،
أصبح الحكم في الإسلام بعد أربعة عشر قرناً صورة بدائية هزيلة ، لم يعرف
العالم لها مثيلاً إلا في أطواره القبليّة الأولى .

وذلك تدهور غريب ، أو هو ارتكاس إلى الجاهلية التي جاء الإسلام
لنسخ ظلامها ؛ ومحو مظلماها .

من قرون طويلة ، والأركان التي يقوم بها الحكم الصالح ، وهي البيعة
العامة ، والشورى الصحيحة ، والكفاية المجردة ، هذه الأركان منهدة في بلادنا
نحن المسلمين ، والمجال متروك للمطامع الهوج ، تتصرف بطبيعتها المثتنة ،
صانعة بالجاهير ما تشاء !

ومع أن هذا الحكم لم يرعَ في قيامه ، ولا في وظيفته تعاليم الإسلام ،
فقد بقى يحمل شارته ويرفع رايته .

وتلك أبداً آفة التدنّ القاسد ، يستر الهوى في غلاف من الهدى ! ،
ويستمسك بالقشور التي تحفظ نسبه الديني ، وإن كانت مسالكة لا تعرف
الدين ، ولا تعترف به !

ومع فساد الحكم على هذا النحو فإن الإسلام بقى قويا ناميا ، وذلك
للأسالة الشائنة في سائر تعاليمه ، كالتصر المشيد إثر غارة بالقذائف والرجوم

قد تطيح أبراجه ، ويتكسر زجاجه ، ولكنه مع كثرة غرفاته ، وسعة ردهاته ،
وعُلُو طوابقه يبقى صالحاً للسكنى ، بل يبقى للساكنين فيه أفضل من كوخ
مبني بالبن والقش .

وذلك سرُّ خلود الإسلام رغم انهيار حكمه ، وسر انكماش غيره من
الاديان في عالم الحقائق والتوجيه ، رغم ما واتاها من أسباب الغلب ..
ولندكر هنا أن الملل التي عرضت للحكم على عجل ؛ لم تعرض للعلم
الإسلامي إلا متأخرة .

فإن المصيبات القبلية والجنسية التي وسخت سياسة الحكم عندنا ،
يرى منها العلم دهرأ طويلاً !

وعند ما نذكر أسماء الأئمة الذين برزوا في الفقه والتفسير والسنة ، وقنوني
الالفة والأدب ، والطب والحكمة ، نجد أن النزعات المنصرية ، ماتت في هذا
الميدان الطيب ، وأن أصحاب التفوق العقلي والإنساني من كل بلد ، ومن
أى لون ، تكافأت أمامهم الفرص لخدمة الإسلام ، والاشتغال بثقافته ،
فسادوا ورسخت مكائهم ، وطار صيتهم ؛ أبعد مما يبلغه الملوك المتوجون ! .

وقد امتد نشاط العلماء المسلمين حيث انكسر نشاط السياسة الحاكين ،
وأخذ العلم الحر يخدم الرسالة الإسلامية ، ويملا الفراغ الرهيب الذي حدث
في بلاد الإسلام ، منذ ظهور الأسر السالكة في ربوعها ...

وظهور هذه الأسر بدعة انتقلت إلينا من المجوسية في فارس ، ومن
النصرانية في الرومان . وقد انصرف أغلب العلماء عن الخصومة الإيجابية
لهذا الطراز الكافر من الحكم ، لأسباب ليس هنا مكان ذكرها ؛ وكرسوا

جهودهم المباركة لتفقيه الجماهير في كتاب ربها ، وسنة نبيها ، مكتفين بالمقاطعة السلبية لهذه البيوت المالكة .

تلك البيوت التي نقلت الكسروية والمرقلية ، أى الوثنية السياسية ، إلى دين الله الواحد القهار .. !

والواقع أن حياة الإسلام داخل رقعته ، ثم امتداده بعد ما جمدت دائرة الفتح تعود أول ما تعود إلى الجهاد العلمى الصامت المحتسب ، الذى رفع لواءه مئات العلماء .

فقد كان المفروض أن الدولة هى التى تشرف على سياسة التربية والتعليم ، والقضاء والتشريع ، وذلك يتم على خير وجه عندما تكون الدولة وليدة الدعوة ، وعندما تكون الحكومة ثمرة الرسالة .

أما عند ما يتغلب أشخاص لظروف مساعدة على مناصب الحكم ، فإن فاقد الشئ لا يعطيه ، ومن المستحيل أن يكون كل ملوك بنى أمية والعباس وعثمان أمثلة راشدة للإسلام الحنيف ، فقد ورثوا الحكم بعصبية الدم والبطش ، فكيف يكونون حكاماً مرشدين ؟

من هنا حلت دولة العلم مكان دولة السيف فى بلاد الإسلام ..

ومن هنا بقيت شُعبُ الإيمان مترابطة متماسكة ، بعد ما تقطع الحزام الذى يمسكها ، وهو الحكم .

ومن هنا انساح الرجال المجهولون إلى أواسط أفريقيا ، وشرق آسيا وجنوبها ، ينشرون الإسلام فى بقاع لم يصل إليها جيش ، ولم يفكر فى الاتصال بها الرجال الحاكمون .

ونحن نحنى الرأس إجلالاً للفقهاء الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعى

وابن حنبل ، وللائمة الثلاثة : ابن حزم وابن القيم وابن تيمية ؛ وللمصلحين الكبار : محمد بن عبد الوهاب ، وابن إدريس السنوسي ، وجمال الدين ، ومحمد عبده ، وعبد الرحمن الكواكبي ، وحسن البنا .

كما نحني الرأس لأصحاب الكتب الستة : البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه ، ولأعلام المفسرين ، وأساطين البلاغة واللغة ممن يُعجزنا حصر أسمائهم خلال تاريخنا الطويل .

فإن هؤلاء العلماء هم الذين أبقوا سراج الإسلام منصوباً ، وشأنه مرموقاً على حين كان الساسة الحاكون يخبطون في دنيا الغرور والهوى ، ولا يهتدون سبيلاً ...

على أن قيام الجفوة بين العلم والحكم ، أضرب بسير العلم على مر الزمن . فما أيسر أن تنمو الطفيليات في أرض ليس بها مقصٌ يبحثها كما بدت . لقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتفقد المساجد ليستمع إلى ما يلقى بها من دروس ، وكثيراً ما كان يطارد القصص والوفاظ الذين يسيئون عرض الدين ، وتعليم الجماهير .

وقد لاحظت — وأنا أعلم العامة — ميل الجماهير إلى التسلي بالعلم ، واستماع شتى القصص المثيرة .

ويوجد من محترفي التعليم الديني من يحاولون إشباع رغبات السوق في هذا المجال .

ولما كان الإسلام لا يتحمل هذا التمليط السمج ، فقد عكف لفيف من أدياء العلم على استيراد الروايات الإسرائيلية والنصرانية ، وعلى تلفيق ما يشبهها من الأقاصيص والأساطير ، فشاعت هذه الروايات بين العامة كما

تشيع الروايات الأجنبية الآن من غرامية وبوليسية بين صغار القراء ١١١
ولو أن هناك إدارة حكومية ترقب الكتب الدينية الشائعة لمحت ألوف
الصفحات المشحونة بالخرافات ، والتي سبق أن بذل الأئمة الكبار والعلماء
الراسخون جهودهم دون جدوى لتحذير الناس منها ...

وماذا يعنى الحكم المغتالين من تصحيح الروايات أو تخطيطها ؟ وماذا
يعنيهم من تنقية منابع الثقافة أو تلويثها ؟

إن استدامة الحكم هو ما يبتغون ، وعليه وحده يحرصون ، ليبقى لهم ،
ثم ليبقى بعمد في أعقابهم . لذلك تترك الطفيليات العلمية تنمو فينشئ في
جوارها العلم النافع السليم ١١

وهناك أمرٌ أومأنا إليه آنفاً ، وهو أن صلة العلماء العظام بالملوك الحكام
لم تكن صلة مودة ظاهرة ولا باطنة .

لخروج الحكم عن سنن الإسلام أولاً .

ولتفاهة هؤلاء الحكام وجهالتهم ثانياً .

والوقوف في صف المعارضة ليس في مقدور كل أحد ، إنه بحاجة إلى

خصائص لم يرزقها الله إلا لقلّة من عباده ١١

وقد أوى إلى البيئة العلمية خلق كثير كان تجمّعهم وتراصّهم فيها ملحوظاً
ومحذوراً . وكان كبار العلماء يهشون للجماهير الوافدة من الطلاب والمبّاد ،
ويجعلون من مجامعهم تصويبا مستمرا لسير الإسلام في الأرض ، واشتباكه
مع مختلف الأحوال والأعمال .

وتكتل الجماهير على هذا النحو ، كوّن رأياً عاماً يمارض بعناد سياسة

البطش والسرف التي يتخذها الملوك عادة . هذه المعارضة الواعية — وإن لم ينظمها حزب معين — كفكفت من غلواء الاستبداد السياسى ، وجعلت للعلماء مكانا فى النقد والنصح ، لا يجوز الإغضاء عنه .

وربما يحدث أن يلتقى الأئمة والسلاطين فى محاورات تكشف عن طبيعة الجانبين ؛ ومدى ما بينهما ... ولنتقل هنا طائفة^(١) يسيرة من أخبار القوم ، ليعرف الناس لونا من النقد التزيه ، والنصح العالى ، جرى على ألسنة العلماء ، وكان له أعمق الأثر فى إبقاء الحق مهيبا ، والمثل العليا براءة منشودة .

رأى « بنان » الجمال أن وزير خارويه — وكان نصرانياً — يستكبر على المسلمين ، ويفتات على حقوقهم ، فقام إليه الرجل المسلم وأثرله عن دابته ، وقال له : لا تركب الخيل ويلزمك ما هو مأخوذ عليكم فى ملتكم .

والواقع أن أمراء المسلمين — بدافع من سماحة الإسلام ، وبرء بأهل الكتاب — كانوا يؤثونهم المناصب الكبيرة ، بيد أن هؤلاء كانوا يردون الجليل بطراً وغدرا ، مما أحق علماء المسلمين ، ودفنهم إلى استنكار هذه السياسة .

واقى رجل سليمان بن عبد الملك فقال له :

« سأطلق لسانى بما خرست عنه الألسن : تأدية لحق الله تعالى ؛ إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم ؛ وابتاعوا دنياك بدينهم ، ورضاك بسخط ربهم ، وخافوك فى الله ، ولم يخافوا الله فيك ؛ فهم حرب للآخرة ؛ وسلم للدنيا ؛ فلا تامتهم على ما ائتمنتك الله عليه .

(١) هذه القول أثبتها الدكتور زكى مبارك فى كتابه التصوف الإسلامى ونسبها إلى الصوفية ، وليست لهم .

فإنهم لم يألوا الأمانة تضييماً ؛ والأمة كسفا وخسفا ؛ وأنت مسئول عما اجترموا ، وليسوا مسئولين عما اجترمت ، فلا تصالح دنياهم بفساد آخرتك ؛ فإن أعظم الناس عند الله غيباً من باع آخرته بدنيا غيره .

وكان العلماء يرون أنفسهم مسئولين عن تذكير الملوك ؛ يدل على ذلك قول شعيب بن حرب :

« بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون الرشيد فقلت لنفسى : قدوجب عليك الأمر والنهى ؛ فقالت لى : لا تفعل ؛ فإن هذا رجل جبار ؛ ومتى أمرته خربت عنقك ؛ فقلت لنفسى : لا بد من ذلك ؛ فلما دنا منى صحت : يا هارون ! قد أتعبت الأمة ، وأتعبت البهائم ! فقال : خذوه ! فأدخلت وهو على كرسيه ويبيده عمود يلعب به ، فقال : ممن الرجل ؟ قلت : من أفساء الناس ؛ فقال : ممن ؟ ثكلتك أمك ، قلت : من الأنبياء ؛ قال : فاحملك على أن تدعوني باسمى ؟ »

قال شعيب : فورد على قلبي كلمة ما خطرت لى قط على بال فقلت له : أنا أدعو الله باسمه فأقول : يا الله ، يا رحمن ، ولا أدعوك باسمك ؟ وما تنكر من دعائى باسمك ؟ وقد رأيت الله ستمى فى كتابه أحب الخلق إليه محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ وكفى أبغض الخلق إليه أباً لحب فقال : « تبت يدا أبنى لحب ^(١) » ، فقال هارون أخرجوه فأخرجونى . .

ومن شواهد ذلك ما صنع الفضيل بن عياض مع الرشيد :
فقد ذهب الرشيد لزيارته ليلاً مع الفضل بن الربيع ، فلما وصل إلى بابه

سماء يقرأ (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ^(١)) . فقال الرشيد للفضل : إن اتفمنا بشيء فهذا - فنأداه الفضل : أجب أمير المؤمنين : فقال وما يعمل عندي أمير المؤمنين ؟ قال الفضل قلت : سبحان الله ! أماله عليك طاعة ؟ فنزل ففتح الباب ، ثم ارتقى إلى الغرفة ، فأطفأ السراج ، ثم التجأ إلى زاوية من زوايا البيت ، فدخلنا ، فجعلنا نجول عليه بأيدينا ؛ فسبقت كف أمير المؤمنين قبلى إليه . فقال :

يا لها من كف ما أليها إن نجت غدا من عذاب الله عز وجل
فقلت في نفسي ليكلمته الليلة بكلام من قلب تقي : فقال له : خذ فيما جئتاك له
رحمك الله . فقال له :

إن عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة دعا سالم بن عبد الله ، ومحمد بن كعب
القرظي ، ورجاء بن حيوة ، فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء ، فأشيروا
علي ؛ فبعد الخلافة بلاء ؛ وعددتها أنت وأصحابك نعمة .

فقال له سالم بن عبد الله : إن أردت النجاة من عذاب الله فضم عن الدنيا ،
وليكن فطرك منها الموت .

وقال له محمد بن كعب : إن أردت النجاة من عذاب الله ، فليكن كبير
المسلمين عندك أبا ، وأوسطهم عندك أخا ، وأصغرهم عندك ابنا . فوقر أباك
وأكرم أخاك ؛ وتمنن علي ولدك !

وقال له . رجاء بن حيوة ! إن أردت النجاة غدا من عذاب الله فأحب
للمسلمين ما تحب لنفسك ، واكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت إذا شئت ...

وإني أقول لك يا هارون : إني أخاف عليك أشد الخوف يوما تزل فيه
الأقدام ؛ فهل معك رحمة الله من يشير بمثل هذا ؟ فبكى هارون بكاء شديداً
حتى غشي عليه ...

قال الفضل ققلت : أرفق بأمر المؤمنين ! فقال : تقتله أنت وأصحابك ،
وأرفق به أنا ؟

ومن طريف المواقف ما حدث به سعيد بن سليمان قال :

كنت بمكة وإلى جاني عبد الله بن عبد العزيز العمري . وقد حج هارون
الرشيد . قال له إنسان : يا أبا عبد الله هوذا أمير المؤمنين يسمي ؛ وقد أدخله
المسمى ؛ قال العمري للرجل : لا جزاك الله عني خيراً ؛ كلفتني أمراً كنت
عنه غنياً . ثم قام فقبضه ؛ فأقبل هرون الرشيد من الروة يريد الصفا ؛ فصاح به :
يا هارون ! فلما نظر إليه قال : ليبيك يا عمري ! قال : ارق الصفا ؛
فلما رقاها قال : ارم بطرفك إلى البيت ؛ قال هارون : قد فعلت . قال :
كم هم ؟ قال : ومن يحصيه ؟ قال فكم في الناس مثله ؟ قال : خلق
لا يحصيه إلا الله ! قال :

اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن خاصة نفسه ... وأنت
وحدك تسأل عنهم كلهم ؛ فانظر كيف تكون ! — فبكى هارون — فقال
العمري : وأخرى أقولها — قال : قل يا عم : قال والله إن الرجل ليسرف
في ماله فيستحق الحجر عليه ؛ فكيف بمن أسرف في مال المسلمين !

قال البغوي : فبلغني أن هارون الرشيد كان يقول : إني لأحب أن أحج
كل سنة ، ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر ، يسمعي ما أكره ...

وقريب من هذا المقام في الخشونة والصدق ما كان بين أبي حازم وسليمان ابن عبد الملك .

فقد حج سليمان وبعث إلى أبي حازم حين قدم المدينة للزيارة ؛ فلما دخل قال : تكلم ، يا أبا حازم ؛ قال : فيم أتكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في المخرج من هذا الأمر . قال : يسير إن فعلته ؛ قال : وما ذاك ؟ قال : لا تأخذ الأشياء إلا من حلها ؛ ولا تضعها إلا في أهلها . قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال :

من قلده الله من أمر الرعية ما قلده ؛ قال : عظمى يا أبا حازم . قال : اعلم أن هذا الأمر لم يصبر إليك إلا بموت من كان قبلك ؛ وهو خارج من يديك ، بمثل ما صار إليك . قال : يا أبا حازم ، أشر على ؛ قال : إنما أنت سوق ؛ فما نفق عندك حمل إليك من خير أو شر ؛ فاختر أيهما شئت ؛ قال : مالك لا تأتينا ؟ قال :

وما أصنع بإتيانك ؛ يا أمير المؤمنين ؛ إن أدنيتني فتننتي ؛ وإن أقصيتني أخزيتني ؛ وليس عندك ما أرجوك له ، ولا عندي ما أخافك عليه ؛ قال : فارفع إلينا حاجتك . قال :

قد رفعتها إلى من هو أقدر منك عليها ؛ فما أعطاني منها قبلت ؛ وما منعتني منها رضيت ...

ويعاثل هذا المقام مقام الأوزاعي بين يدي المنصور ؛ ذكره عبد الله بن المبارك عن رجل من أهل الشام قال : دخلت عليه فقال : ما الذي أبطأ بك عني ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، وما الذي تريد مني ؟ قال : الاقتباس منك . قلت انظر ما تقول فإن مكحولاً حدثني عن عطية بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

من بانه عن الله نصيحة في دينه فهي رحمة من الله سبقت إليه فإن قبلها من الله يشكر . وإلا كانت حجة من الله عليه ؛ ليزداد إثماً ، ويزداد الله عليه غضباً ؛ وإن بانه شيء من الحق فرضى فله الرضا ؛ وإن سخط فله السخط . ومن كرهه فقد كره الله ، لأن الله هو الحق المبين .

فلا تجهلن . قال : وكيف أجهل ؟ قال :

تسمع ولا تعمل بما تسمع !

قال الأوزاعي : فسل عليّ الربيع السيف وقال : تقول لأمر المؤمنين هذا ؟ فأنهره المنصور وقال : أمسك — ثم كلمه الأوزاعي وكان في كلامه أن قال :

إنك قد أصبحت من هذه الخلافة بالذي أصبحت به ؛ والله سائلك عن صغيرها وكبيرها . وفتيلها . ونقيرها ؛ ولقد حدثني عروة بن رويم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« ما من راع يبيت غاشاً لرعيته إلا حرم الله عليه رائحة الجنة » .

فحقيق على الوالي أن يكون لرعيته ناظراً ، ولما استطاع من غوراتهم ساتراً . وبالقسط فيما بينهم قائماً ؛ لا يتخوف محسنهم منه رهقاً . ولا مسيئهم عدواناً . فقد كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة يستاك بها ويردع عنه المناققين ، فأتاه جبريل فقال : « يا محمد ، ما هذا ؟ الجريدة بيدك ؟ ائذفها لا تملأ قلوبهم رعباً » .

فكيف من سفك دماءهم ؛ وشقق أبشارهم ، وأنهب أموالهم !

يا أمير المؤمنين :

إن المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دعا إلى القصاص من نفسه
بخدش خدشه أعمى لم يعمده ! فهبط جبريل فقال : يا محمد ؛ إن الله لم
يبعثك جباراً تكسر قرون أمتك ...

إن الدنيا تنقطع ويذول نعيمها ؛ ولو بقى الملك لمن قبلك ، لم يصل إليك
يا أمير المؤمنين ؛ ولو أن ثوباً من ثياب أهل النار عُلّق بين السماء والأرض
لآذام ؛ فكيف من يتَّقَمُّصُهُ ؟ .. ولو أن ذنوباً من صديد أهل النار صبّ
على ماء لآجنه . فكيف بمن يتَجَرَّعُهُ ؛ ولو أن حلقة من سلاسل جهنم وضعت
على جبل لذاب ؛ فكيف من سُلِكَ فيها ، ويرد فضلها على عاتقه !

واعلم أن السلطان أربعة !

أمير يظلف نفسه وعماله ؛ فذلك له أجر المجاهد في سبيل الله ؛ وصلاته
سبعون ألف صلاة ؛ ويد الله بالرحمة على رأسه ترفرف .

وأمير رتع ورتع عماله ؛ فذلك يحمل أثقاله وأثقالاً مع أثقاله .

وأمير يظلف نفسه ويرتع عماله ؛ فذلك الذي باع آخرته بدنياه غيره .

وأمير يرتع ويظلف عماله . فذلك شر الأكياس .

هكذا بقى العلم صحيح المنهج ، سليم الوجهة ، ولقد ظل قروناً وهو بهذه
النضارة يؤدي رسالته المزدوجة في ترقية الجماهير ، وإلانة شكيمة الحاكين ،
وإن اضطربت قواعد تعيينهم !

غير أن الكياسة التي عُرف بها أغلب الملوك القدامى ، والصلابة التي
أثرت عن جمهور العلماء ، لم تستمر على مر الليالي فلم يلبث الانفصال بين الجانبين
أن اتسع مداه وقد كان من الصعب أن يبقى مجال العلم زاخراً فياضاً مع شروء
الحكم عن صراط الله .

وتاريخ الاستبداد ناطق بأن السلاطين والأباطرة ، يضيقون باليقظات العقلية ، ويتوجسون خيفة من انتشار المعارف ، وقد يسمحون بنوع خاص من العلم يعيش في كنفهم وحده ، لكن تضيق الخناق على العلم في ناحية يخدم النشاط في نواحيه الأخرى ، ويجعله علماً قليل الجدوى .

وقد أخذ العلم في البلاد الإسلامية ينكمش رويد رويدا . وبدأ آثار هذا الانكماش في إغلاق باب الاجتهاد ، والاكتفاء بما وصل إليه العلماء الأوائل من أحكام في شتى ميادين الثقافة الإسلامية .

وإيصاد الأبواب أمام حركات الفكر الإنساني — وإن بدأ عندنا في مجال الفقه — أخر بكياننا العلمي والأدبي ، وشل المهم في كل مجال . فضعف الابتكار في ميادين الأدب واللغة بل مات .

وكذلك الشأن في آفاق الحياة العمرانية . فإن التجديد والاكتشاف في علوم الكون توقفا ، ثم ظل الهزال يمشى في أوصال الأمة كلها حتى كدت تحس منها برودة الموت . وكان حكم الأتراك للأمة الإسلامية طوراً مشثوماً في تاريخها ، أخر برسالتها في الداخل والخارج .. وترك الجهل الطامس ينتشر في مشارقها ومغاربها كما ينتشر ظلام الخسوف على صفحة القمر تاركا الكون كله غارقاً في السواد ...

ومع هذه الحالة المقيضة ، فإن الإسلام لم يمجز عن إنفاذ شعاعه ، وتوصيل حقائقه .

فإن فساد الحسك ، ونقصان العلم ، لم يؤثر في التقاليد الصلبة التي حفرت مجراها في الشهور واللاشهور ، وأتاحت للإسلام وأمته البقاء برغم ضراوة أعدائه ، وسفاهة حكامه ! وما تكون هذه التقاليد العتيقة ؟

إن التقاليد في الجماعات أشبه بالمعادن للإنسان ، والإنسان إذا اعتاد طريقاً مشى فيه دون تفكير ، وإذا اعتاد قمعاً قام به دون وعى ، وفي دائرة شبه الشمور خطوط ممهدة لهذا النوع من السلوك — كما يقول علماء النفس — وكثير من الأفعال التي لا يصحبها انتباه حاد ، أو إدراك هادئ ، تمشى إلى غايتها في غيبوبة من الذهن الواعي ، وتجيء كاملة كما لو تمت وفق خطة مرسومة !

كذلك الحال في وصف التقاليد التي شدت أعصاب الأمة الإسلامية ، وأبقته أمام العالم سائرة في طريقها كأن لم يصبها شيء ! ولو أن ما أصابها من فساد الحكم ، ونقصان العلم ، أسباب غيرها ، لحفر قبرها من مئات السنين !

سَقَوْنِي وَقَالُوا لَا تَغْنَنَّ ، وَلَوْ سَقَوْنَا جِبَالَ حَنِينٍ مَا سَقَوْنِي لَغَنَّتْ

والتقاليد التي تنوء بها مرتبطة بالمبادئ الشخصية ، والنواحي الاجتماعية العامة ، وما يرسب في مشاعر الناس من أهداف دينهم وتاريخهم ، مقترناً بتقوى الله ، وطلب مرضاته ...

وإني لأتساءل : ما ذا كان يمكن أن تكون عليه حال هذه الأمة لو لم يكن لها دين يفرض عليها الصلاة ، وتفرض عليها هذه الصلاة تكرار الوضوء ، وأنواعاً أخرى من الغسل ؟

لا بد أن الأوساخ كانت ستستأصلها في ظل حكومات ما فكرت قط في رعاية شؤون النظافة في البلاد طول عدة قرون ... !

وما يقال في النظافة يقال في الصحة العامة . ما كان أقل المستشفيات في المدن والقرى ! إنه على الأهلين وحدهم أن يهتموا بأنفسهم . وعلى الحكام أن يجمعوا الضرائب ، وأن يطاردوا الناس لها من بلد إلى بلد . فإذا جمعوها بالسياط أنفقوها حيث يشتهون . ولا حظاً لمصالح الأمة منها إلا تزرأ يسير .. !

وعند ما كنت طفلاً كانت أذناي تلتقطان من شيوخ القرية أخباراً غريبة عن ضريبة يدفعها لابس الثوب الجديد مثلاً ؟ وأن العملة « التركي » جلد رجلاً لوحظ أن حذاءه الجديد يحدث صوتاً في أثناء سيره !

كانت الأناقة الملحوظة توجب الضرب !

ترى ما ذا كان يحدث لألوف الشباب الذي يفرق شعره^(١) ويلبسه ، لو أنه وقع تحت طائلة هذا الحاكم التركي ؟

وكما أهمل الحكام السابقون العناية بشئون الصحة والنظافة ، عطّلوا قوى العمل المنتج والإحسان المنظم ، فقامت تقاليد الكرم والبر والرحمة بأداء واجها في نطاق رحب شامل ، فإذا الصدقات البذولة ، والمضايقات المفتوحة تتلقف السائل والمحروم ، وتطعم الماني وابن السبيل .

والواقع أن المواساة الكريمة نضجت من تعاليم الإسلام على أفئدة الجماهير ، فنمت غوائل العيلة والضيعة ، وملأت الفراغ الناشئ عن تقصير الولاة ، وشلل الحكومات ، وسمحت أوطان الإسلام من المبادئ الناشئة عن تحول الجوع إلى كفر ، والقلق إلى إلحاد . وذلك ما لم يعرف لدين آخر .

وإذا كان يؤخذ على المسلمين اعتباؤهم بالإحسان الفردي ، وعزوفهم عن الإحسان الجماعي ، فسر ذلك ما وقر في بيئاتهم من عصور بعيدة ، إذ انصرفت الحكومات إلى مكاسب الحكم ، وأهملت القيام على تعاليم الإسلام في حرب الجوع والبطالة فحمل الأفراد من تلقاء أنفسهم الواجبات

(١) الإسلام يستحب تجميل الشعر ، على شرط أن يفعل ذلك شباب يستكملون خلال رجولتهم أولاً .

التي يقدسونها ، بوحى من تدبيرهم ، واستمساكهم الشديد بهذا الإسلام الحنيف .

وقد وقف آلاف المحسنين أموالا طائلة ، وأبدؤا ريعها في وجوه الخير ، واستقصوا آلام الناس ليمسحوها بما آفاه الله عليهم من فضل الغنى ، فماذا انتهى إليه أمر هذه الأوقاف ؟

كان الأفراد الأبرار يرصدون الصدقات الدائمة ، فيجىء الحكام الظلمة ليغتصبوها ، ويضعوا أيديهم عليها .

كما فعل محمد علي باشا وغيره من السابقين واللاحقين !! فانظر ما يلقى الإسلام من حفاوة الأفراد ، وغباوة الحكام !!

ثم يجيء ميدان العلم ! وقد أبنأ الفجوة والجفوة التي نشأت بين الحكام والعلماء وكيف تطورت حتى جمعت الحكام ينفضون أيديهم من مظاهر تلاحتم الحق بتشجيع التعليم ، وتوسيع نطاقه .

لقد سقط المستوى الثقافي بين جماهير المسلمين سقوطا لا يعرف له نظير في الدنيا .

وما أصاب الإسلام من كوارث الاستعمار العالمي يرجع إلى ظلمات الطيش والجهالة التي خيمت على كل مكان في بلادنا .

وما بقي من عناصر المقاومة لهذا الغزو العنيد يرجع إلى بقايا المعاهد والمدارس التي أمسكت رَمَقَهَا تقاليد الخير بين العامة .

أجل ، فإن جمهور المسلمين كان يوقر العلم من أعماق قلبه ، ويَجِلُّ مَنْ له أثارة من علم إجلالا غريبا ، وخصوصاً من له دراية بالقرآن والسنة .

وقد ظلت مكاتب تحفيظ القرآن الكريم متشبثة بالحياة في أعماء القرى مندفعة بقواها الخاصة ، دون رعاية من الحكام ، حتى منتصف القرن الرابع عشر للهجرة ، إذ بدأت تدرس ، لتحل محلها المدارس المدنية ١١

وفي هذه المكاتب ، التي كان يحرمها أبائنا بما يقتطعون من أقواتهم الضئيلة بدأت تعليمي ، ثم ذهبت إلى معهد الإسكندرية .

فوجدت المسكن الذي آوى إليه أنا ومئات من زملائي . وهو مسكن أعدّه الواقفون من أهل الخير ١١

ثم وجدت إلى جانب ذلك راتباً حسناً يكفل نصف الطعام .

وبهذا النيسير الذي سدعه الأهلون وخدم ، استطعت ، واستطاع غيري من الفقراء ، أن يواصل مراحل التعليم حتى نهايتها القصوى ، دون عناء يذكر . . . ١١

وتلك من غير شك مآثرة تحفظ للإسلام ، فقد بقيت روحه العلمية تتردد في صدور الناس ، وتدفع الرعية إلى حب التعلم ، وتوفير أسبابه ، في الوقت الذي كان فيه جبهة الملوك « المسلمين » في عصور الانحلال الأخيرة ، يقيمون أسواراً بينهم وبين العلم وأهله ، بل إن تجهيل الأمة الإسلامية عامة كان بعض السياسة التي جرى عليها فريق من هؤلاء الملوك .

ذلك ، إلا أن العلم الذي اتصلت دراسته ، كان منقوص الأطراف ، معتكر الجوهر ، مشوباً بدخل كثير .

فدراسة القرآن — بعد حفظنا الآلي لأحرفه — كانت إمراً باجتماعه ، وتطبيقاً لقواعد البلاغة المحدثه على أساليبه .

ودراسة السنة كانت تبركا بآثار الرسول يتناول كل شيء إلا الاتصال
بالنفس الملهمة ، واقتباس الأسوة من هداها ، والحكمة في تنزيل الأحاديث
المروية على الحوادث المناسبة لها من دنيا الناس .

ودراسة الأدب العربي كانت مفقودة ، حتى أدخلت آخر الأمر
في البرنامج

ولست أدري كيف يكون علماً بالإسلام من ليس له ذوق أدبي ، وقدم
راسخة في فقه اللغة : شعرها ونثرها ؟

ودراسة التاريخ الإسلامي والمالي كانت كذلك نافلة أو مسلاة ،
لا يشتغل بها الفحول من العلماء .

وأحسب أن انحراف السياسة الإسلامية في الحكم كان له أثر كبير في
الصد عن دراسة التاريخ ، وتمحيص الوقائع ، ونقد الرجال ، وفحص الظروف
التي تحيط بأحكامهم وسييرهم عامة .

كما أن غلبة العناصر الأعجمية على السلطة ورفضها الاستمرار كانا
سبباً في غربة اللغة والأدب .

وتلك كلها سدود غلاظ دون فهم الكتاب المبين ، والأخذ الواعي
عن رسوله ، والبصر المستنير بنهجه في الحياة النفسية والاجتماعية والسياسية .
وذلك كله إلى جانب جهالة مطبقة بعلوم الحياة ، وسائر المعارف الكونية
التي طالبها نبي القرآن إليها ، وفتح البصائر عليها ...

ويا لله للمسلمين !! ماذا يكون عليه دين نجهل له الحكم ، وتقلص
التعليم الصحيح له ؟

تصور الشيوعية في روسيا قد رزقت حكماً لا يخدمونها بأمانة لا في الداخل ولا في الخارج ، أوم أمناء مخلصون غير أنهم مسلوبو الكفاية والقدرة !! كم يبقى عمر الشيوعية في روسيا ثم في العالم بعدها ؟ إنها ما تمكث في الأرض بضع سنين ..

وانقل الصورة نفسها إلى الولايات المتحدة مثلاً ، كم يبقى فيها نظامها القائم ، لو أنها رزقت حكماً يتبرمون بالرأسمالية والديمقراطية ؟ أوم يحترمون نظام بلادهم ، ولكنهم صبية ورثوا الحكم ، فلا مقدرة ، ولا تجربة هنالك ! ما أظن هذه الدولة يقدر لها البقاء عشر سنين !

يبد أن الإسلام على كيد الليالي له — بقى إلى يوم الناس هذا ! بقى برغم عوامل الفناء المسطرة عليه ! بقى لأنه دين انطبعت تعاليمه في شغاف القلوب ، وأثرت بته الأرواح فهي إن لم تستطع صبغ الحياة الواقعية والسياسية به ، لم تتخل عنه ! أوقل : هي تبقى أئينة له ولو نظرت بين يديها وخلفها فوجدت دنيا الحكم والتوجيه تندب عنه ، وتخرج عليه ...

وقد تحدث الأستاذ حسن البنا عن ازدهار الإسلام في عصوره الأولى ، ثم عرض لعوامل التحلل التي أصابت دولته فقال :

« ومع هذه القوة البالغة ، والسلطان الواسع فإن عوامل التحلل ، قد أخذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة القرآنية ، وتمظم وتنتشر ، وتقوى شيئاً فشيئاً ، حتى مزقت هذا الكيان ، وقضت على الدولة الإسلامية المركزية في

القرن السادس الهجرى بأيدى البتار — ثم فى القرن الرابع عشر الهجرى مرة ثانية .

وتركت وراءها فى كلتا المرتين أمماً مبعثرة ودويلات صغيرة تتوق إلى الوحدة ، وتتوئب للنهوض ، وكان أهم هذه العوامل :

(أ) الخلافات السياسية والعصبية . وتنازع الرياسة والجاه ؛ مع التحذير الشديد الذى جاء به الإسلام فى ذلك ، والتزهيد فى الإمارة . ولفت النظر إلى هذه الناحية التى هى سوس الأمم ، ومحطمة الشعوب والدول :

« ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واسبروا ؛ إن الله مع الصابرين ^(١) » .

ومع الوصية البالغة بالإخلاص لله وحده فى القول والعمل والتغفير من حب الشهرة والمحمدة .

(ب) الخلافات الدينية والمذهبية ، والانصراف عن الدين كمقائد وأعمال ، إلى ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة ؛ وإهمال كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ والجود ، والتعصب للآراء والأقوال ؛ والولع بالجدل والمناظرات والمراء ؛ وكل ذلك مما حذر منه الإسلام ونهى عنه أشد النهى حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ^(٢) » . .

(ج) الانغماس فى ألوان الترف والنعيم ؛ والإقبال على المتعة والشهوات ؛ حتى أُرعن أحكام المسلمين فى كثير من المصور ما لم يؤثر عن غيرهم . مع أنهم يقرأون قول الله تبارك وتعالى :

(١) الأنفال : ٤٦

(٢) أبوداود .

« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً ^(١) » .

(د) انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة ، والديلم تارة أخرى ، والمماليك والأتراك وغيرهم ، ممن لم يتذوقوا طعم الإسلام الصحيح ، ولم تشرق قلوبهم بأنوار القرآن ، لصعوبة إدراكهم لمعانيه .

(هـ) إهمال العلوم العملية ، والمعارف الكونية ، وصرف الأوقات ، وتضييع الجهود في فلسفات نظرية عقيمة ، وعلوم خيالية سقيمة .

مع أن الإسلام يحثهم على النظر في الكون ، واكتناه أسرار الخلق ، والسير في الأرض ، ويأمرهم أن يتفكروا في ملكوت الله :
« قل انظروا ماذا في السموات والأرض ^(٢) » . .

(و) الغرور بسلطانهم ، والانخداع بقوتهم . وإهمال النظر في التطور الاجتماعي للأمم من غيرهم حتى سبقتهم في الاستعداد والأهبة ، وأخذتهم على غرة ؛ وقد أمرهم القرآن باليقظة ، وحذرهم مغبة الغفلة . واعتبر الغافلين كالأنعام بل هم أضل .

« ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ؛ ولهم أعين لا يبصرون بها ؛ ولهم آذان لا يسمعون بها ؛ أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ^(٣) » .

(ز) الانخداع بدسائس المتلقين من خصومهم . والإعجاب بأعمالهم . ومظاهر حياتهم . والاندفاع في تقليدهم فيما يضر . ولا ينفع ، مع النهي الشديد

(١) الإسراء : ١٦

(٢) يونس : ١٠١

(٣) الأعراف : ١٧٩

عن التشبه بهم . والأمر الصريح بمخالفتهم ، والحفاظة على مقومات الأمة الإسلامية خصوصاً بالنسبة لأهل الكتاب . والتحذير من منبة هذا التقليد حتى قال القرآن الكريم :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا مَنْ فَرَّقُوا الَّذِينَ أوتُوا الْكِتَابَ يردوكم بعد إيمانكم كافرين^(١) » ..

وقال في آية أخرى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين^(٢) » ..

(١) أخذت هذه العوامل تعمل في كيان الدولة الإسلامية . والأمة الإسلامية عملها ، وظنت الأمم المتورة أن قد سحبت الفرصة لتأخذ بثأرها . وتقضى على هذه الدولة الإسلامية التي فتحت بلادها من قبل ، وغيّرت معالم أوضاعها في كل شئون الحياة .

فانحدز التتار كالسيل الدافق على الدولة الإسلامية ، وأخذوا يقطعون أشلاءها جزءاً جزءاً ، حتى وصلوا إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية . ووطأوها بنعالهم في شخص الخليفة المستعصم ؛ وبذلك تبدد شمل الدولة ، وانتثر عقد الخلافة لأول مرة ، وتفرقت الأمم إلى دويلات صغيرة ؛ فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر .

وتنهت المسيحية في أوروبا وجمعت جموعها . وقذفت الشرق المسلم في آسيا وأفريقية بكتائبها في تسع حملات صليبية ، اشتملت على خير ما فيها من

(١) آل عمران : ١٠٠

(٢) » » ١٤٩

فرسان وملوك وعتاد ؛ وتمكنت هذه القوات الزاحفة من إقامة دولة صليبية في بيت المقدس ، وتهديد أمم الإسلام في الشرق والغرب ، ومهاجمة مصر أقوى هذه الدول إذ ذاك .

(ب) انتماش : ولكن الله تبارك وتعالى لم يأذن بعد بانتصار الباطل على الحق ، فاستطاعت مصر أن تجمع حولها قلوب بعض هذه الدويلات . وتقذف بهم في بحر الصليبيين بقيادة سلاح الدين ؛ فتستعيد منهم بيت المقدس ، وترهبهم كيف تكون الهزيمة في حطين ؛ ثم تقف في وجه التتار بقيادة الظاهر بيبرس ، وتردهم على أعقابهم خاشئين في عين جالوت . ثم تعيد رسم الخلافة من جديد . ويريد الله بعد ذلك أن تقوم للإسلام دولة وارفة الظلال . قوية البأس ، شديدة المراس ، تجمع كلمة أهله ، وتضم تحت لوائها معظم أممه وشعوبه ؛ ويأبى لها علو الهمة ، إلا أن تثار لما أصاب الإسلام قديماً على أيدي الصليبية الغادرة ؛ وإلا أن تغزو المسيحية في عقر دارها ، فتفتح القسطنطينية ، ويمتد سلطانها في قلب أوروبا ، حتى يصل إلى فينا ، تلك هي دولة الأتراك العثمانية .

(ج) بواكير النهضة في أوروبا : اعلمنا أن الدولة الإسلامية تحت لواء العثمانيين إلى سلطانها ، واستنامت إليه ، وغفلت عن كل ما يدور حولها .

ولكن أوروبا التي اتصلت بأضواء الإسلام غرباً بالأندلس ، وشرقاً بالحملات الصليبية لم تضع الفرصة ، ولم تغفل عن الاستفادة بهذه الدروس .

فأخذت تتقوى وتتجمع تحت لواء الفرنجة في بلاد الغال ؛ واستطاعت بعد ذلك أن تصد تيار الغزو الإسلامي العربي ؛ وأن تبث الدسائس بين صفوف مسلمي الأندلس ؛ وأن تضرب بعضهم ببعض ، إلى أن قذفت بهم أحيراً إلى ما وراء البحر ، أو إلى العدو الإفريقية ؛ فقامت مقامهم الدولة الأسبانية الفتية

وما زالت أوروبا تتقوى وتتجمع ، وتفكر وتعلم ، وتجوب البلاد ،
وتكشف الأقطار ، حتى كان كشف أمريكا عملا من أعمال أسبانيا ، وكشف
طريق الهند عملا من أعمال البرتغال ؛ وتوات فيها صيحات الإصلاح ، ونبغ
بها كثير من المصلحين . وأقبلت على العلم الكونى ، والمعرفة المنتجة الثمرة .

وانتهت بها هذه الثورات الإصلاحية إلى تكوين القوميات . وقيام دولة
قوية جعلت هدفها جميعاً أن تمزق هذه الدولة الإسلامية التى قاسمتها أوروبا .
واستأثرت دونها بأفريقيا وآسيا ؛ وتحالفت هذه الدول الفتية على ذلك أحلاف
رقت بها إلى درجة القداسة فى كثير من الأحيان .

(د) هجوم جديد : وامتدت الأيدي الأوروبية بحكم الكشف والضرب
فى الأرض ، والرحلة إلى أقصى آفاقها البعيدة ، إلى كثير من بلدان الإسلام
النائية ، كالمند وبعض الولايات الإسلامية المجاورة لها .

وأخذت تعمل فى جد للوصول إلى تمزيق دولة الإسلام القوية الواسعة .
وأخذت تضع لذلك المشروعات الكثيرة تعبر عنها أحيانا بالنسالة الشرقية .
وأخرى باقتسام تركة الرجل المريض ، وأخذت كل دولة تنهز الفرصة
السانحة ، وتنتحل الأسباب الواهية وتهاجم الدولة الواعدة الالهية . فتتنقص
بعض أطرافها أو تهدد جانباً من كيائها .

واستمرت هذه المهاجمة أمدا طويلا انسلخ فيه عن الدولة العثمانية كثير من
الأقطار الإسلامية ؛ وقمت تحت السلطان الأوروبى ؛ واستقل فيه كثير من
البلاد غير الإسلامية التى كانت تحت سلطان العثمانيين ، كالليونان
ودول البلقان .

وكان الدور الختامى فى هذا الصراع الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤ م
سنة ١٩١٨ م الذى انتهى بهزيمة تركيا وحلفائها .

وبذلك صنعت الفرصة الكاملة لأقوى شعوب أوروبا (إنجلترا وفرنسا) وإلى جوارهما (إيطاليا) فوضعت يدها على هذا الميراث الضخم من أمم الإسلام وشعوبه . وبسعت سلطانها عليه في أسماء مختلفة من احتلال واستعمار ووصاية وانتداب .

ومع اتساع الفارة على الإسلام وقوتها وشدة بطشها ، وخبت وسائلها ، ومع دهاء سياسة الغرب ، وسمة حيلتهم ، ومجيئهم إلى العالم الإسلامي في هذه المرة وسط موكب من التفوق العلمي والاقتصادي ، ومع ضعف حواجز المقاومة في أرجاء الرقعة الإسلامية الفسيحة ، بعدما بلغ الفساد السياسي والثقافي فيها حداً مخزياً ، مع ذلك كله فإن المسلمين قاوموا ببسالة هذا الانسياح الذي صحوا بفتة على وقع سنابكه ، وقتك مهالكه .

فهم قاوموه ، وما زالوا يقاومونه حتى كتابة هذه السطور .

وبعض الناس يحسب أن النصر في هذا الكفاح قريب ، ولعله ينظر إلى التضحيات التي قدمها المسلمون وهم يعمون الغزاة من القرار في أرضهم فيحسب أن هذه التضحيات ثمن عادل للنصر المرتقب .

وعندى أن المركة الحقيقية لم تبدأ بعد ، وأن ما قدمته الأمة الإسلامية من ضحايا لتحرير نفسها ليس إلا بعض ما يجب عليها ، بل لعل مغارمها في هذه السبيل بعض العقوبة التي تستحقها ، لتفريطها في جنب الله ، وذهولها عن فهم رسالتها ، وحسن أدائها .

واللوم لا يقع على الجماهير ، فجماهير المسلمين من خيرة خلق الله استجابة للحق ، ونصرة لأصحابه ، وقد كانوا — وما زالوا — آخر الطبقات التي اعترأها الفساد بعد أن فسد الأمراء ، ثم فسد على مكث العلماء — كما شرحنا آنفاً !!

ولو وضع برنامج لمودة الرسالة الإسلامية إلى سنائها القديم ، وتألقها العظيم ، ثم طهر الطريق أمام هذا البرنامج من عقابيل الاستعمار ، وعوائق الحاكمين بأمرهم ، فإنه لن تمضي بضعة سنين ، حتى يستعيد المسلمون أجدادهم الأولى ، ويستأنفون عملهم المبرور في منع المظالم ، وتحرير الأرقاء ، ولفت الناس إلى ربهم ، وتمسيكهم بهدى آياته .

والحق أن القاعدة الشعبية سليمة ، وأن هذه السلامة يشوبها كدرٌ كلما اتجهنا إلى القمة ، مبتعدين من قاعدة الهرم إلى رأسه ، أو إلى ما يسمى بالدوائر العليا .

وأرى أنه من الضروري للمحافظة على كيان الأمة الإسلامية الكبيرة ، أن تتعلم من أخطاء الماضي كيف تصون مستقبلها .

إن الظلم من شيم النفوس ، في جميع الأجناس والأعصار والأقطار ، ولما كان إطلاق السلطة ، واتساعها ، يغريان بالاستبداد والفساد ، فإن الشعوب وضعت دساتير دقيقة للنجاة من طغيان الحكم المطلق ، وسلطاته الواسعة . الشعوب من كل دين ، ومن كل لون فعلت ذلك ، لتأمين حياتها واستبقاء كرامتها .

ولست أدري ما الذي يمنع المسلمين الاستفادة من تجارب غيرهم في هذا المجال ؟ إن كبوات تاريخهم العريق جاءت من انحلال عرا الحكم ، وإن توقف رسالتهم الكبرى جاء من أثقال السلاطين الذي قصهوا ظهرها بشهواتهم . فهلاً درسنا أخطاء ماضينا ، ودرسنا تجارب غيرنا ، وجعلنا من الدساتير الموطدة لأصول الحكم حداً حائماً للمطامع والمظالم .

إن بعض الأقطار الإسلامية لا دستور له ، والبعض الآخر له دستور

عطلته الأهواء ، أو جعلته أثراً بعد عين ، فكيف يستقيم سير أمة في التاريخ
إذا كانت على هذا النحو عرجاء أو عمياء ؟

في مخيلتي صورة لا تزال كلما استحضرتها أشعر بسُخْنَةٍ ، وينم أمام
عيني الأفق .

صورة ملك مسلم طفل يتلقى تعليمه في لندن ! ! كان يبدو وعلى شفثيه
ابتسامة بلهاء وإلى جواره قائد أنجليزى كبير .

كان القائد عملاقاً عريض الصدر والأكتاف يخيل إلى أنه إلى جانب
صورة التلميذ الملك ، يمثل الاستعمار الفحل ، وهو يعامل الإسلام الهين الذابل .
ورأيت في الصورة المائلة ، أن القائد الانكليزى حضر إلى صاحب الجلالة
ليهنئه بعيد ميلاده . .

فقد وافى على جلالته وهو يتلقى العلم في مدارس إنجلترا ، ولما كان جلالته
لا يزال عيلاً ، فإن التقاليد توجب تقديم لعبة مناسبة ليتلهى بها هذا الملك
المسلم البئجل .

وقد وقع الاختيار على ديابة لطيفة خفيفة حاوة الشكل ، حملها « الجنرال »
البريطانى بين ذراعيه ، ثم انحنى في سخرية رائدة ، وقدمها إلى صاحب الجلالة
الطالب الفجيب . . .

ويعود هذا الغلام وأضرابه ممن تعلموا في إنجلترا إلى الشرق الإسلامى
الكثيب ، ليكونوا أصحاب الحول والطول ، وليكونوا قنطرة مشروعة يعبر عليها
النفوذ الأجنبي بكل ما يحمل من جرائم وجرائم ، وليكونوا كما قال رسول
الله في أشباههم ، « هلاك أمتى على يد أغيلة من قريش ^(١) » .

أترك رسالة الله ، ويطرك أمر القرآن والسنة ، ويطرك أمر الألوف
المؤلفة من الناس ، لهذا الهزل الذى لا يشابهه هزل ٢٢٢ .

إن الرجال الحراص على الإسلام حاضره ومستقبله فى سياق الآن مع
الزمن لاستبقاء الأمة الكبيرة ، واستنقاذها قبل أن يبلغ الاستثمار أهدافه فيها ،
وأهداف الاستثمار الآن وأد الحريات التى تربو عليها أمتنا ، وتسترجع
صحتها ، وتستعيد مكانتها . .

وسماسة أوروبا الآن يعملون بنشاط هائل لإخماد الحركات والوطنية ،
وإشاعة أقصى ما يمكن إشاعته من انحلال ، ومجون وتفرقة ، ومؤامرات ،
وفتن ، حتى لا يكون دين ، ولا ينهض بيننا إسلام

العقيدة صلة إلهية
ومنهج إنساني

للقرآن الكريم أسلوب واحد في التعريف بالله ، والكشف عما ينبغي له من نعوت الكمال .

هذا الأسلوب يقوم على إيقاظ البصائر والأبصار ، إلى ما في الكون الكبير من شواهد وآثار

أجل ، إنه يقوم على انتزاع الأدلة الحية من صفحات هذا العالم الذي نحيا بين أرضه وسماؤه ، بل على انتزاع هذه الأدلة من كيان الإنسان نفسه منذ يولد إلى أن يموت !

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ رِيمَهُ خَلِيقَ . خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ . يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ ، وَالتَّرَائِبِ ، إِنَّهُ عَلَى رَجْمِهِ لِقَادِرٌ »^(١) .

« فليَنظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طِغَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا . ثُمَّ شَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ، فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا »^(٢) .

« أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى »^(٣)

« بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ، أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ، تَبْصِيرًا وَذِكْرًا لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ »^(٤) .

(١) الطارق : ٥ — ٨ .

(٢) عبس : ٢٤ — ٢٧ .

(٣) الروم : ٨ .

(٤) ق : ٥ — ٨ .

على هذا النسق المشرق ، المتهز بالندى مع الحقائق والأزهار ، السارى
فى الوجود مع الأشعة والأنوار ، وفى طريق ربط النفس بالحياة المتحركة ،
والفلك الدوار ويفتح العين على سير الوجود ، كلما اختلف الليل والنهار .
على هذا النسق ، وفى هذه الطريق ، يؤسس الإسلام عقائده فى القلوب ،
ويقىم ركائزه بين الحنايا .

إنه ليس تفكير فيلسوف ، يحتبس فى حجرة ، ويتناول كأساً من
الشاي ، أو من الخمر ، ثم يطلق العنان لأفكاره ، مثلما يطلق الشاعر العنان
لخياله ، ثم يعود بعد رحلة شاقة فى أودية الوهم ، ليقول للناس كلاماً صحيحاً ،
أو سقيماً كلاماً .

إن البحوث النظرية ، والفروض الجدلية ، متاهات سلكها الألوف
فلم يعودوا ، والذين عرفوا الحق من هذه السبيل ، تمسقوا فى طلبه ، وركبوا
الصعب والذلول ، فجاءت تصوراتهم له غامضة ، وجاءت تعبيراتهم عنه معقدة ،
تحس وأنت تقرؤها كأن صاحبها عانى وهو يضعها آلام الخاض .

أما القرآن ، فالبساطة المطلقة منه ملحوظة فى العقائد التى ساقها كلها ،
والأدلة التى نصبها لترشد العقل إليها أدلة يتألق السنا فى رونقها ، فلو أنها لم
تكن علماً مشبهاً للفكر ، لكانت أدباً تربو به العاطفة ، فكيف ، وهى
مؤسسة للأمرين معا ، اليقين والإقناع ؟

إن الفلسفة جهدٌ عقلىٌ مُضْنٌ ، بيد أن حصاد هذا الجهد لا يفرس
الطمأنينة ، وما يخلص الدين إلا إذا ابتعد عنها .

وما خلصت الدنيا واستكشفت أطيب الثمرات العقلية إلا عندما هجرت
طرائق الفلاسفة ، ومشيت في منهج العلم الكوني البحت ، أى في المنهج الذى
اختطه الإيمان ، وأرشد إلى مناراته القرآن .

منهج التأمل الطويل فى صفحات الطبيعة ، والقبول العابر لما وراء
الطبيعة ، ما دام الخبر به مروياً عن صدوق ! ! .

وخير درس فى تعريف الله إلى الناس ، أن ننقل بهم إلى مشاهد
الكون ، فنذهب بالطلاب إلى حديقة نضرة ، أو حقل مهتز ، ثم نلفت
أنظارهم إلى ما انشقت عنه الأرض من أغراس وأعواد :

من الذى وضع السكر السائل فى هذا القصب ، وهو مروي بماء كدر ،
وخارج وسط تربة مبتنة ؟

من الذى وزع الألوان ، وأنواع العطور ، على هذه الورد المختلفة ،
والأزهار الباسمة ؟

من الذى رص الحب فى سنابل القمح والأرز ، وغلف كل حبة فى قشرة
خاصة بها ، بعدما أودع فيها غذاء تلتقى فيه مواد كثيرة موزونة المقادير
والنسب ؟ من ؟ . .

من الذى مدّ رقعة هذا البحر الموار ، وركم فيه الماء أمواجاً طامّة ،
وأغواراً بعيدة ، ووصل هديره بالليل والنهار ، فما تى لججه عن الكرّ والفرّ ،
فى عراك دائم مع نفسها ، أو مع الشاطئ ؟ أى طاقة أودعت فى هذه
الحركة الدائبة ؟

ثم من الذى رسم للأجسام الطافية عليه قانوناً دقيقاً ، يجعل الماء
ينحصرها بقدر ، وينحسر عنها بقدر ؟

ومن الذى زود الأحياء الغائشة فى جوفه بأجهزة للتنفس ، تمكّنها وحدها من استخلاص حاجتها إلى الهواء ؟

من الذى رفع هذه السماوات البهيمه ، وبث فى أنحائها الألوف المؤلفة من النجوم والكواكب ، وأشاع فى قبابها الزرق أسراراً رهيبة ، لا يزال البشر يرمقونها بهيب ، دون أن يعرفوا شيئاً منها ، ولا مما وراءها ؟
من ؟ من ؟ . . . إنه الله ! ! ! وإلا فمن ؟ ؟ ؟

والمقائد التى أسسها الإسلام تتّسم بالبساطة والوضوح والقوة ، وهى تتخذ طريقها إلى العقل والقلب ذلولاً قوياً .

بل إن الطبيعة البشرية تتبل تعاليم الإسلام — فى مجال العقيدة وغيره — كما تقبل العلبة غطاءها المحكم ؛ الذى يركب عليها ، بعد أن هُيئَتْ له سمة وانطباقا .

وذلك يرجع إلى أن الإسلام دين الفطرة ؛ وأن ما شرّحه من شعب الإيمان ومتعلقاته ، يتماق مع آفاق العقل ، وأشواق القلب ، فى هدوء وراحة .

ولن نجد أفضل من آيات القرآن الكريم بياناً لهذه المقائد .

« الله لا إله إلا هو الحى القيوم »^(١) . . .

« الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون »^(٢) .

« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل »^(٣) .

(١) البقرة : ٢٥٥ .

(٢) التغابن : ١٣ .

(٣) الزمر : ٦٢ .

« الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ^(١) » .
 « الله الذى جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوّركم فأحسن
 صُورَكم ^(٢) » .

« فالله هو الوليُّ وهو يحيى الموتى وهو على كلِّ شيءٍ قدير ^(٣) » .
 « الله نزلٌ أحسن الحديث ... الخ ^(٤) » .

وفى هذا القرآن الكريم — الذى هو أحسن الحديث — تفصيل وإحصاء
 للمقائد التى يجب أن يمتثل بها فؤاد المؤمن ! وأن تتخلل شعابته كلها ،
 لتكون محور الصلة بينه وبين الله ، ولتكون كذلك الأساس الذى يبنى
 عليه حياته ، ويتعامل به مع سائر الناس ...
 وللمقيدة ناحية إلهية ، وناحية إنسانية .

فأما الناحية الإلهية ، فقوامها حق الله تبارك وتعالى فى أن يُعرَفَ
 على وجه صحيح .

فأدام واحداً ، فلماذا نفتري له شريكاً ؟ .

وإذا كان قد أحاط بكلِّ شيءٍ علماً ، فكيف نظن بعض أحوالنا
 يخفى عليه ؟

وما دام المصير إليه حتماً ، فلماذا نتجعد لقائه ، أو نستهين
 بهذا اللقاء ؟

وإذا كان يؤوى المستجير به ، فلماذا نهجر كنفه الرحب إلى غير كنف ؟
 وإلا فأين تذهبون .

(٢) غافر : ٦٤ .

(٤) الزمر : ٢٣ .

(١) النساء : ٨٧ .

(٣) الشورى : ٩ .

وما دام قد أمر ونهى ، وقضى وحكم ، فكيف ، يجحد أمره ونهيه ،
وقضاؤه وحكمه ، ويلتمس بدلا من ذلك العِوضُ الخبيث ، فيما تضع
الشياطين للناس ؟

لا شك أنه من حق الله على الناس أن يؤمنوا به الإيمان الصحيح ،
خصوصاً بعدما أرشدهم إلى صراطه ، وبث من بتاديبهم إليه ، ويعرفهم
عليه . ا

ومن حقه جل شأنه أن يغضب على من تجذب الهدى ، وآثر الردى .
ومن حق الله على من عرفوه أن يبصّروا سوام ، وأن يكشفوا حجب
الجهالة عنهم ، إذا كانوا قد وُجدوا في بيئات محرومة من الإيمان ، محتاجة
إلى من يأخذ بيدها إلى الطريق المستقيم .

وأما الناحية الإنسانية للمقيدة ، فقوامها رفع مستوى الإنسان ، حتى
يؤدي وظيفته في الوجود ، على نحو يتفق مع شرف نَسَمِهِ ، وأصل خلقته .

فإن الإنسان رُشِّح في هذا العالم لنزلة منخمة ، ودرجة سامقة .

وفي الحديث الشريف : « إن الله خلق آدم على صورته ^(١) » .

وهذه الصورة المنسوبة إلى الله جل جلاله ، وتعالى شأنه سرت في كيان
آدم مع النفخة المنيقة من روح الله ، وهي النفخة التي حولته من طين خامل ،
إلى إنسان سَوِيٍّ ، عالى القدر ، رفيع الشأن ، تقع الملائكة ساجدة له !!

وما سجدت الملائكة له إلا بعدما رأت أثراً من الصفات المقدسة يفيض
على روح آدم ، ويتحول به إلى عالم مفكر ، مقتدر مرید .

فليعرف الإنسان إذن ربه ، ليعرف أصل خلقته ، وعظام وظيفته ، ومعنى استخلافه في الأرض ، وجلال الرسالة التي نيطت به ١١

وعلى شمع هادٍ من الكمالات الإلهية ، يسير الإنسان وراء مُثله العليا ، ويرقى السلوك الإنساني كله رقياً تتحقق فيه المعرفة والفضيلة ، ويتنزه به عن الدنايا والردائل ، ويبتعد به أتم البعد عن الخرافات والأباطيل ...

إن الصورة التي ينسب بها آدم إلى الله ليست بصورة اللحم والدم ، ليست معالم القامة ، وملامح الوجه .

فإن الإنسان من الناحية المادية حيوان أدنى من غيره وأضعف .

إن علم التشريح يجعل الصلة قريبة الشبه بين جسم الإنسان وجسم الأرنب . وصدق القائل :

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرفٍ من الإنسان ١١

هي إذن الصورة المعنوية ، والهيئة الروحية ، وما اختص به أبناء آدم من سمة الفكر والماطنة ، وفي نطاق هذا الامتياز يستطيع بنو آدم أن يحتفظوا — بأحسن تقويم — ذراهم الله عليه ، وفصح لهم المجال ليقوا دائماً في ذروته . .

والواقع أن ملكات الإنسان تبلغ تمامها — كما تبلغ الثمار نضجها — في أشعة مدفئة من معرفة الله ، ولحظ الكمالات التي تدل عليها أسماؤه الحسنى ١١

ولذلك نرى كثيراً من الآيات التي تهذب السلوك الإنساني تحتم بأسماء متخيرة من أسماء الله جل شأنه ، تكون ذات صلة بموضوع النصع والتأديب مثل :

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول — إلا من ظلم — وكان الله

سَمِيحاً عَلَيْهِ ، إِنْ تَبَدُّوا خِيَرًا أَوْ تَخَفَوْهُ أَوْ تَمَفَّوْا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوَ
قَدِيراً^(١) ، ومثل :

« وَمَنْ يَمْعَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً .
وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً^(٢) » ، ومثل :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ، فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ^(٣) .

وقد يطوى جزاء الفعل في درج الكلام ، ويستغنى عنه بذكر ما يدل
عليه من الأسماء الإلهية ، إشارة إلى قوة الرابطة بين الأجزئة وموقعها ،
وبذلك يكون جواب الفعل المشروط — كما يميز النحاة — اسماً أو أكثر من
أسماء الله ، وذلك كقوله

« وَمَنْ يَبْدُلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^(٤) » .

« وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ^(٥) »

والقرآن مليء بالجمل التي تختتم بهذه الأسماء الدالة على صفات الله ، وفنون
كثيرة ، وإن تنوعت الموضوعات ، وتعرضت أحياناً لمعاملات وأحكام تلوح بعيدة
عن ميدان العقيدة . مثل :

« الَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرْبِصَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^(٦) » .

(٢) النساء . ١١٠ ، ١١١ .

(٤) البقرة : ٢١١ .

(٦) البقرة : ٢٢٦ .

(٩)

(١) النساء : ١٤٨ ، ١٤٩ .

(٣) المائدة : ٣٨ ، ٣٩ .

(٥) الانفال : ٤٩ .

والحق أن اشراق العقيدة يجب ألا يغيب عن عمل ما ، وأن عروة الإيمان يجب أن تشتبك بكل تصرف ، وأن مراقبة العزيز الحكيم يجب أن تضبط كل عاطفة .

ولما كان القرآن كتاب تربية ، فهو يكرر عن عمد هذه الأسماء لينرس أثرها في شفاف القلوب !!

والناحية الإنسانية للمقائد جليلة الخطر . وليس يدرك مكانتها إلا حكيم معني^٢ بالأهداف العليا للتربية الدينية .

وقد اهتم علماء الإسلام بها اهتماماً يستحق الدراسة وإن قل^٣ الفاقهون لهذا النحى من ثقافتنا الإسلامية !

والإمام أبو حامد الغزالي^٤ في هذا الميدان لا تطاول : وكتابه « المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » عمل رائع في شق طريق السمكالات الإلهية أمام الإنسان .

وطريقته تبدأ بشرح الاسم الأقدس — كعلم على ذات الله سبحانه — ثم يأخذ في شرح ما ينبغي أن يكون حظاً للإنسان منه . وعلى هذا النسق أحصى تسعة وتسعين اسماً ، هي ما جاء في السنة أنها أسماء الله سبحانه وتعالى .

* * *

ونحن نقبس منه هذه البند .

قال بعد ما شرح اسم الرحمن :

وحظ العبد من اسم « الرحمن » أن يرحم عباد الله الغافلين ، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح ، بطريق اللطف ، دون العنف ؛ وأن ينظر إلى المعصاة بعين الرحمة ، لا بعين الإيذاء ، وأن يرى كل معصية تجري

فى العالم كمنصبة له فى نفسه ، فلا يألو جهدا فى إزالتها بقدر وسعه ، رحمة
لذلك العاصى من أن يتعرض لسخط الله تعالى ، أو يستحق البعد عن جواره .
وحظه من اسم « الرحيم » ان لا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته ،
ولا يترك فقيراً فى جواره ، أو فى بلده ، إلا ويقوم بتمهده ، ودفع فقره ، إما
بماله ، أو جاهه ، أو بالشفاعة إلى غيره ؛ فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء ،
وإظهار الحزن ، رقة عليه وعطفاً ، حتى كأنه مسامح له فى ضره وحاجته .
ثم بعد أن شرح اسم « الملك » أخذ يذكر نصيب الإنسان من هذا النعت
الخطير فقال :

العبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلقاً ، فإنه لا يستغنى عن كل شيء ،
بل هو أبداً فقير إلى الله تعالى ، وإن استغنى عن سواه ، ولا يتصور أن يحتاج
إليه كل شيء ، بل يستغنى عنه أكثر الموجودات ، ولكن لما تصور أن يستغنى
عن بعض الأشياء ، ولا يستغنى عن بعض الأشياء ، كان له شوب فى الملك .
فالملك من العباد هو الذى لا يملك إلا الله بل يستغنى عن كل شيء
سوى الله ، وهو من ذلك يملك مملكته ، بحيث يطيعه فيها جنوده ووعاياه
وإنما مملكته الخاصة به قلبه وقالبه ، وجنده شهوته وغضبه وهواه ، ورعيته
لسانه وعينه ويداؤه وسائر أعضائه ، فإذا ملكها ولم تملكه ، وأطاعته ولم
يطعها ، فقد نال درجة الملك فى عاله .

فإن انضم إليه استغناؤه عن كل الناس ، واحتاج الناس كلهم إليه فى
حياتهم العاجلة والآجلة ، فهو الملك فى العالم الأرضى ، وتلك رتبة الأنبياء
عليهم السلام .

فإنهم استغنوا فى الهداية إلى الحياة الآخرة عن كل أحد ، إلا عن الله ،

واحتاج إليهم كل أحد . يليهم في هذا الملك ، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ،
وإنما ملكهم بقدر قدرتهم على إرشاد العباد ، واستغنائهم عن الاسترشاد .
وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ، ويتقرب إلى
الله تعالى بها .

وهذا الملك عطية للعبد من الملك الحق الذي لا مثوبة في ملكه .
ولقد صدق بعض المارفين لما قال له بعض الأمراء سلني حاجتك حيث قال :
أولى تقول ولي عبدان هما سيداك .
قال : ومن هما . قال : الحرص والهوى ؛ فقد غلبتهما وغلباك ،
وملكتهما وملكاك .

وقال بعضهم لبعض الشيوخ : أوصني ؛ فقال له : كن ملكا في الدنيا ،
ملكاً في الآخرة ؛ فقال : وكيف ؛ فقال معناه : اقطع طمعك وشهوتك عن
الدنيا ، تكن ملكاً في الدنيا والآخرة ، فإن الملك في الحرية والاستغناء .
وبعد أن شرح اسم الغفار قال :

حفظ العبد من هذا الاسم ، أن يستر من غيره ما يجب أن يُستر منه ؛
فقد قال عليه السلام .

« من ستر على مؤمن عورته ، ستر الله عورته يوم القيامة ^(١) » .

والغتاب والتنجيس والمنقِم والنكافئ على الإساءة بمنزل عن هذا
الوصف ، وإنما المتصف به من لا يفتني من خلق الله تعالى إلا أحسن ما فيه .
ولا ينفك مخلوق عن كمال ونقص ، وعن قبح وحسن .

قن تتأفل عن المقايح وذكّر المحاسن ، فهو ذو نصيب من هذا الاسم كما روى عن عيسى عليه السلام :

أنه مر مع الخواريين على كلب ميت ، قد غلب ثنته ؛ فقالوا : ما أنتن هذه الجيفة ؛ فقال عيسى عليه السلام : ما أحسن بياض أسنانه ، تنبها على أن الذي ينبغي أن يذكر من كل شيء أحسن ما فيه . . . » .

* * *

وهكذا مضى الإمام الكبير يحدو المؤمنين إلى الكمال المنشود ، ويرد هم إلى أصلهم المريق ، وشرفهم الوثيق ، ويقسم لهم أنصبتهم من الكمال الأعلى ، كي يتشبت كل امرئ بنصيبه حتى إذا لقي المؤمن ربه يوم الدين ، تلقى له به آصرة تنضر وجهه ، وترشحه للرفيق الأعلى ، والجوار الكريم .
وأساس ذلك كله صدق العقيدة وسمة المعرفة . . .

ولنعرض هنا إلى شبهة أثارها بعض المستشرقين . فقد قال :

إن الصلة بين المسلمين وإلهم — كما يصورها دينهم — تشبه الصلة بين العبد القنّ التوجس ، وبين السيد الجبار المتسائط ؛ وأن عمل هؤلاء العبيد لربهم يقوم على المعاوضات التجارية ؛ فالأجر على حسنة تفعل ، والعقوبة على سيئة ترتكب ، هو محور هذه العلاقة . فهي علاقة تخفض قدر الإنسان وتضع منزلته . . .

ونحن نقول :

إن العلاقة بين الإنسان وربّه أذكى من هذا الفهم الضيق ، وأرقى من هذا التصوير المنحرف .

إن الله — بوصفه خالق كل شيء ، والقيوم على كل شيء — لا يستغرب ألبتة إسناد السيادة المطلقة له ، ووصف الناس قاطبة بأنهم عبادهم الخاضعون لسلطانه ، والمستكينون لجلال شأنه .

ومع ذلك ، فإن الله جعل صلتهم بالمؤمنين قائمة على الموالاة والمحبة والرعاية ، لا على الجبروت والقهر .

وفي تصوير هذه العلاقة من طرفها الأعلى نذكر هذه الآيات :

« الله وليُّ الذين آمنوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... »^(١)

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجنكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رحيماً ، تحييتهم يوم يلقونه سلاماً ، وأعد لهم أجراً كريماً »^(٢) .
« إن الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون »^(٣) .

أما هذه العلاقة من طرفها الإنساني الآخر ، فهي كما رسمها القرآن ، لا تخرج عن نطاق الود والإيثار والإعزاز لله وحده :

« إن وليَّيَّ الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين »^(٤) .

« قل : أغير الله أبني ربّاً وهو ربُّ كل شيء... »^(٥)

« قل أغير الله أتخذ وليّاً فاطر السموات والأرض وهو يظنهم ولا يظنهم... »^(٦)

انظر إلى هذا التساؤل على أسنة العباد ! علام يدل ؟

(٢) الأحزاب : ٤٣ ، ٤٤

(٤) الأعراف : ١٩٦

(٦) الأنعام : ٩٤

(١) البقرة : ٢٥٧

(٣) فصلت : ٣٠

(٥) الأنعام : ١٦٤

يدل على عبودية ذعر وهوان ، أم يدل على عبودية رضا واقتناع ؟
إن المسلم مكلف بالخضوع لله حقاً .

لكن هذا الخضوع خضوع حب وإجلال !
خضوع مَنْ يرى ربه أهل التقوى والمنقرة ، ومصدر الحول والطول ،
وذا الجلال والإكرام .

وما فسّر علماء الإسلام العبادة إلا بهذا المعنى السمع العالى .
على أنه من الحق أن نسأل بعد ذلك : هل يقاد الناس جميعاً بزمان
الرغبة والتقدير الخالص ، فليس فيهم من تحركه الرهبة وحدها ، ويدفعه
إلى الواجب خوف أو قلق ؟؟

بل إننا نسأل : هل الإنسان — فى أصل خلقته — يرجو ولا يخاف ،
ويحب ولا يبغض ، ويرغب ولا يرهب ، وهل صحيح أن الإطاع فى مشوبة ،
والإنذار بمقوبة ، لا مكان لهما فى التربية ، ولا أثر لهما فى السلوك ؟؟

إن الفنى على الإسلام لأنه جعل الجنة جائزة يكافأ بها الأتقياء ، وجعل
النار عقوبة يُرمى بها الأشقياء ، فيه تجاهل غريب للطبيعة الإنسانية ،
وذهول عن عوامل أسيلة فى سياسة الجنس البشرى .

ثم إن الإسلام لم يجعل المعامضات أساس تكاليفه ، حتى يتهمه مستشرق
مُعرض بأنه دين تجارى !

فإن الإسلام يُعرف بالله ، وبما له من حقوق ، وبما فى شرائعه من حكمة ،
وبما يترتب عليها من مصالح فى الماى والمعاد . ويجعل مناط النجاة فى
صلاح القلب الإنسانى واستنارته .

فكيف يلام بعد ذلك ، إذا وَعَدَ وأوعد ، وبشر وأنذر ، وأحصى
على المرء حسناته وسيئاته ؟؟

ومع ذلك فإن الروح السائدة في العبادات الإسلامية تنطوي على عواطف
نضرة ، ومشاعر بلغت الأوج تجرداً ونقاء .

واستمع إلى هذا المثل من الأدعية الإسلامية
« اللهم إنا نسألك ما نسأل لا عن ثقة ببياض وجوهنا عندك ، وأفعالنا
معبك ، وسوالف إحساننا قبلك ، ولكن عن ثقة بكرمك الفائض ، وطمعاً
في رحمتك الواسعة ، نعم ، وعن توحيد لا يشوبه إشراك ، ومعرفة لا يخالطها
إنكار ، وإن كانت أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة ،
نسألك أن لا ترد علينا هذه الثقة بك ، فتشمت بنا من لم تكن له هذه
الوسيلة إليك » .

وكذلك مثل هذه المناجاة :

حرام على قلب استنار بنور الله أن يفكر في غير عظمة الله .
حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكر غير الله .
حرام على نفس طهرت من أدناس الدنيا بطاعة الله أن تدنس بشيء من
مخالفة الله .

حرام على عين نظرت إلى مملكة الله أن نحقق إلى غير الله .

حرام على كبد ابتلت بالثقة بالله أن تطمئن إلى غير الله .

حرام على من لم ير الخير إلا من الله أن يجد طمعاً في غير الله .

حرام على من شرف بخدمة الله أن يتضع بخدمة غير الله .

حرام على من أَلِفَ فِتْناءَ الله أن يَمرِجَ إلى غير الله .

حرام على من تَلَذَّذَ بِمَنَاجاةِ الله أن يَنَاجِيَ غيرَ الله .

حرام على من رَتَمَ في نِعْمَةِ الله أن يَعْبُدَ غيرَ الله .

حرام على من سَكَنَ حَرَمَ الله أن يَتَعَرَّضَ لِحَرَمِ الله .

حرام على من دَعَا إلى الله أن يَحِبَّ غيرَ الله .

حرام على عبد الله أن يَتَّخِذَ مولى سِوَى الله .

حرام على من أَنَسَ بالله أن يَأْنَسَ بِغَيْرِ الله .

حرام على من عَرَفَ قُدْرَةَ الله أن يَتَعَرَّضَ لِسُخْطِ الله .

وفي الأذكار والأدعية والمناجاة التي احتواها الكتاب العزيز ، أو ردها
غم الرسالة الطهور أو تزلف بما يشبهها السلف الصالحون . فيها كلها بوارق
تلمع فيها العاطفة المناسبة ، عاطفة المؤمن الذي يحب ربه حباً جماً ، ويهرع إلى
ساحته بدافع من الشوق والرجاء ، قبل أن يهرع إليه بدافع من
القلق والوجل .

وإذا كان على المسلمين مآخذ في صلاتهم بالله ، فهي ترجع إلى تجاوزهم
حدَّ الاعتدال في حسن الظن بالله ، تجاوزاً جعلهم يكثرُونَ الطلب ، ويهملون
السبب ، ويسرفون في الآمال ، ويقللون من الأعمال ...

وهذا الخطأ — من المسلمين لا من الإسلام — لا يمكن تفسيره أبداً
بما ذهب إليه هذا الفرع من المستشرقين الغربيين ، لأنه يدل على عكس قضيتهم !!
وسرَّ التهمة المردودة تعصب المستشرقين لما ورثوا من دين ، فهم

يقولون : إن تحويل الله إلى بشر رفع من قدر الإنسان !!! أما الإسلام فقد وضع من قدر أتباعه ، وأساء تصوير الصلة بين الله وخلقه ، لما رفض قضية التثليث ، واتحاد اللاهوت بالناسوت !!!

ونحن نعرف الوظيفة الحساسة التي يؤديها الاستشراق ، ونؤكد أن القوة مهما ساندت الخرافة ، فلن تحولها إلى حق ولن تحولنا عن الإسلام !!

* * *

وتعليم العقائد مرّ بأطوار مؤسفة . فقد اتقضى العصر الأول ، وجهود المسلمين تشغلهم خدمة الإسلام في ميادين الحياة العامة عن الخوض في الأغلوطنات ، والتغرّ في النعبيّات ، والبحث الفاشل فيما وراء المادة .

ولو أن المسلمين كرسوا قواهم الذهنية والمدنية لأداء الرسالة التي ناطها القدر بهم ، لاتخذ تاريخهم مجرى آخر .

بيد أن الأمم التي دخلت في الإسلام ، والمعارف الكثيرة التي سبقت هذا الدين ، وصبغت أفكار الناس ومشاعرهم بألوان شتى ، كل ذلك كان له تأثير غريب على طريقة تعليم العقائد ، وأسلوب عرضها ، والاستدلال عليها ، وتشقيق النظر فيها ، والمواءمة بينها وبين ما يُعجّب من الآراء الدخيلة .

وقد تأثر علم الكلام — علم العقائد الإسلامية — تأثراً خطيراً بالفلسفة الإغريقية واشتبكت مسائله بمسائلها اشتباكاً كان وخيم العاقبة على الثقافة الإسلامية ، والجماعة الإسلامية ..

فإذا الناحية الإنسانية للمقيدة تذبل وتكسح ، ثم تستخفي .

وإذا الناحية الإلهية تتمعدّ بعد بساطة ، وتتوعر بعد سهولة ، وتصاغ في قوالب من منطق أرسطو ، بعد ما انضاف إلى مادتها الأصيلة خلط كثير

من الفروض المتمجّلة ، والأنظار الرديئة جمعت موضوع العقيدة أقرب إلى العنوان الذي اصطلح الأقدمون على تسمية علمها به ، أى : الكلام !!

وكان الأقدار أجرت هذا الاصطلاح على ألسنة القوم ، ليكون رمزاً ساخراً على ما آل إليه تدريس المقائد ، وإرساء دعائمها في القلوب !!

لقد صار الأمر كله كلاماً في كلام ، أو أحلاماً يتنقل في أوديتها النيام ..

وجمهور المحققين يرى أن هذا العلم بصورته الأخيرة ، وكتبه القاعة ، أبعد شئ عن تعليم الإيمان ، وشرح الأفتدة ببشاشته ، وربما أفاد المشتغلين به مهارة في الجدل ، وبسطة في النقاش ، ودُرْبَة على ترتيب المقدمات ، واستخلاص النتائج .

بيد أن دراسة الإيمان ومترقاته لا تتحمل الشقشقة ، وتقليب الأنظار ، في مباحث أدنى إلى الوهم منها إلى الحق .

وقد خامرني الأسى — من بضع سنين — وأنا ألمح بين العوام بقايا الانحرافات الذهنية في تصور المقائد ، وتلقى معارفها .

فقد اشتبك بمض البوابين والبقالين في أحد مجالس العلم حول تفسير استواء الرحمن على عرشه ! وبذلت جهدي في إطفاء هذا الحوار السخيف ، وطالبت الحاضرين ألا يقفوا عند هذه الآيات وأشباهاها وقفة استقصاء وتعمق ، فذاك ما لا طائل تحته .

وإلى هنا والمأساة يمكن ابتلاعها على غصّة ! غير أنني فوجئت بأحد أبطال الحركة الكلامية يسألني : عن الرأي في قصته ؟

وقصته أنه خادم ، أو طبّاخ في بيت أجنبي ! وأنه وهو مسلم (١) يُكلّف
يحمل الخمر لسادته ! فهل عليه وزر حامل الخمر ؟ ونظرت إلى هذا الشخص
الباحث فيما وراء المادة ، المحامي في قضية استواء الرحمن على عرشه ،
وأحسست تياراً بارداً من الخزي لأمتنا ، وعامتنا ، وخاصتنا !!

لله ، ما أقصى الشقة بين الإسلام وأهله ، لقد غَسَبُوا قرونا ما يعلمون
إلا الجهل ، وهام أولاء يجنون الثمر المر ، أمسوا خدماً للسكاري !!
وحملت في الرجل ثم قلت له : ما أدري لفتواك جواباً !! وكل ما أقوله :
أسأل الله لك ولأمتالك العافية ..

وقد كنت حريصاً على إصلاح علم الكلام ، حتى يمكن الانتفاع به
في تربية الأمة على الإيمان .

إذ لا يمكن إصلاح جماعة خرب الإلحاد جوانبها الروحية ، ولكن يظهر
أن الغزو الثقافي كان أسرع مني في صرف الأجيال الناشئة عن هذا الميراث
المهل ، ولقد صرفها إلى الفراغ الذي خلقه ، بل إلى الشكوك التي بثها في كل
مكان ، وهزّ بها حقائق الإيمان .. !

وحدة الجماعة الإسلامية

ولم تَنْجُ العقائد من عقي الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكم .
ذلك أن شهوات الاستملاء والاستئثار أفحمت فيها ما ليس منها ، فإذا
المسلمون قسبان كبيران : شيعة ، وسنة .

مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده ، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ،
ولا يزيد أحدهما على الآخر في استجماع عناصر الاعتقاد التي يصح بها الدين ،
وتلتبس النجاة .

وقد يختلف المسلمون في تقدير الرجال ، ووزن كفايتهم ، واعتبار
المؤهلات التي ترشحهم للحكم ، لكن هذا الاختلاف غريب كل الغربة عن
أصل الإيمان ، وتأخي المسلمين طرّاً فيه ، وتوحد جماعتهم الكبرى عليه .

ومع أني أذهب في كثير من أحكامي على الأمور مذاهب غير ما يرى
« الشيعة » فلست أعدّ رأيي ديناً يأثم المخالف له ، وكذلك موقفي بالنسبة
إلى بعض الآراء الفقهية الشائعة بين « السنة » ..

خذ مثلاً القول باختيار الخليفة .

إن أخواننا « الشيعة » يرون : ضرورة انتخابه من بيت النبوة .

ويرى إخواننا « السنة » : أنه يكون من قريش .

والرأي عندي : أن زعيم المسلمين لا ينتمي بيت معين ، ولا قبيلة معينة ،
وأن أكفأ الناس أحق بقيادهم من غيره ، دون نظر إلى نسب ، أو جنس ،
لكن ما قيمة هذا الخلاف ؟

هـ أن حزبي انجلترا — الهال والمحافظين — اختلفت أنظارهم في طريقة
إدارة الحكم ، فهل يعني ذلك انقسام الإنجليز إلى طائفتين متنازعتين متباغضتين ؟

إن ذلك لم يحدث ، لا لشيء إلا لأن القوم أعقل من أن يضخموا التوافه ،
أو يدعوها تخدش المصلحة العليا لوطنهم ..

أما نحن ، فإن أضغان الأسر الحاكمة والأسر المحرومة على مر القرون ،
هوَّرت الجراحات ، وورثت الثارات ، وكانت خاتمة المطاف أن جُمِلَ الشقاق
بين الشيعة والسنة متصلًا بأصول المقيدة ! ليمتزق الدين الواحد مزقين ،
وتنشب الأمة الواحدة شعبتين ، كلاهما يتربص بالآخر الدوائر ، بل يترص
به وبب المنون !

إن كل إمريء يمين على هذه الفرقة بكلمة فهو ممن تتناولهم الآية .
« إن الذين فرَّقُوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » إنما أمرهم إلى
الله ثم يُنبِئُهُم بما كانوا يفعلون^(١) .

وأعرف أن المسارعة بالتكفير ميسورة في باب الجدل ، وأن إلزام الخصم
بالكفر نتيجة رأى يقول به ، أمر سهل في مَحْمَى النقاش .

غير أنني أسأل : أهذه خطة إصلاح أو خطة صلاح ؟ ؟

هناك مئات بل ألوف من العوام يتعلقون عندنا بقبور الأولياء ، ومن
الممكن عدُّهم مشركين بهذا التصرف النبي وهذه وسيلة سريعة لهدم الأمة .

أما الراغبون في البناء والإرشاد فيزدودون الجهال عن هذه الضلالات ،
ويردونهم إلى التوحيد الخالص بأسلوب أجدى على الناس ، وأتقى لله

وقد تجذ في عوام الشيعة من يخوض في سير السلف الصالحين بحُجُب
بين ، والقذرع بهذا إلى استبقاء الفرقة ، وتمكيد صفو الأمة ، ليس منهجاً

راشدا لمن يجمعون شمل الإسلام وأهله ، بعد ما قطعته الأعداء الخبيثاء ،
والأصدقاء الجهلاء ... ١١١

ويسرنى أن تقوم «إدارة الثقافة بوزارة الأوقاف المصرية» بعمل نبيل أرجو
أن يكون له أثره البعيد في رأب الصدع التاريخي الذي أصاب أمتنا الإسلامية
ذلك أنها شرعت في طبع كتاب «المختصر النافع» وهو كتاب فقهي
يفهم أحكام العبادات على مذهب الشيعة الإمامية .

وسدور هذا المؤلف من إدارة يقوم عليها علماء أزهريون ، ويشرف على
توجيهها وزير سُنّي أمر له دلالة الطيبة ، وهي خطوة لها قيمتها في جمل
الأخوة الإسلامية الدعامة الفذة لما بين المسلمين جميعاً من صلات .

وتتطف هنا جملا من مقدمة هذا الكتاب :

قضية السنة والشيعة . هي في نظري قضية إيمان وعلم مما .

فإذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من صدق الإيمان ، وبسمة العلم فلن
تستعصى علينا عقدة ، ولن يقف أمامنا عائق .

أما إذا تركنا المعرفة القاصرة ، واليقين الواهي ، أمر النظر في هذه
القضية ، والبت في مصيرها ، فلن يقع إلا الشر .

وهذا الشر الواقع إذا جاز له أن ينتمى إلى نسب ، أو يعتمد على سبب ،
فليبحث عن كل نسب في الدنيا ، وعن كل سبب في الحياة ، إلا نسباً إلى
الإيمان الصحيح ، أو سبباً إلى المعرفة .

نعم قضية علم وإيمان . .

فأما أنها قضية علم ؛ فإن الفريقين يقيمان صلتهم بالإسلام على الإيمان
بكتاب الله وسنة رسوله ، ويتفقان اتفاقاً مطلقاً على الأصول الجامعة في هذا
الدين ؛ فإن اشتجرت الآراء بعد ذلك في الفروع الفقهية والتشريعية ، فإن
مذاهب مسلمين كلهما سواء في أن للمجتهد أجره ، أخطأ ، أم أصاب .
وثبت الأجر له قاطع بداهة في إبعاد الظنة عنه ، ونفي الريبة أن تناله
من قرب أو بعد .

على أن الخطأ الملقى — وتلك سماحة الإسلام في تقديره — ليس حكراً
على مذهب بعينه ، ومن الشطط القول بذلك .

وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ، ونقيس الشقة التي يحدتها الخلاف
الملقى بين رأى ورأى ، أو بين تصحيح حديث وتضعيفه ، نجد أن المدى
بين الشيعة والسنة . كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة ، والمذهب الفقهي
لمالك ، أو الشافعى ...

ونحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة ، وإن اختلفت الأساليب .
ونرى الحصيلة العلمية لهذا الجهد الفقهي جديدة بالحفاوة ، وإدمان النظر ،
وإحسان الدراسة . فهي تراث علمى مقدور مشكور ...

وأما أنها قضية إيمان فإنى لا أحسب ضمير مسلم يرضى بافتعال الخلاف ،
وتسمير البنضاء بين أبناء أمة واحدة ، ولو كان ذلك لعلامة قائمة ؛ فكيف
لو لم تكن هناك علامة قط ؟

إن تحطيم الجماعة الكبرى جريمة قد تقبل — منعا لارتكابها — بعض
الهلنات ، وقد تتجاوز في سبيل ذلك عن الكثير والقليل . فكيف يرضى

مؤمن صادق الصلة بالله ؛ أن تخلق الأسباب اختلاقاً لإفساد ما بين الإخوة ، وإقامة علائقهم على اصطبياد الشبه ؛ وتجسيم التوافه ؛ وإطلاق الدعايات الساكرة ، والتغريب بالسذج والمحمل .

وهب ذلك يقع فيه امرؤ تموزة التجربة ، وتقصصه الخبرة ؛ فكيف تقع فيه أمة ذاقت الويلات من شؤم الخلاف ، ولم يجد عدوها ثغرة للنفاذ إلى صميمها إلا من هذا الخلل المصطنع عن خطأ أو عن تهوّر .. ؟

ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابى حاسم سدّاً لهذه الفجوة التى صنعتها الأوهام ، بل لإنهاء لهذه الجفوة التى خلقتها الأهواء . فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهى للشيعة الإمامية ، إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة فى مصر .

وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات فى هذا الفقه الإسلامى للمجتهدين من إخواننا الشيعة .

وسيرى أولوا الألباب — عند مطالعة هذه الجهود العلمية — إن الشبه قريب بين ما ألفنا من قراءات فقهية ، وبين ما باعدتنا عنه الأحداث السيئة .

وليس أحب إلى نفسى من أن يكون هذا العمل فاتحة موفقة لتصفية شامله تنقى تراثنا الثقافى والتاريخى من أدران علفت به وليست منه .

وأحسب أن كل بذل فى هذا السبيل مضاعف الأجر ، مذكور عند الله جل شأنه .

وأن الثمرات المرتقبة منه فى عاجل أمرنا وآجله ، تغرى بالزيد من العناية ، والمزيد من التحمل والمصابرة .

على أنه لن ينجح في هذا المجال إلا من استجمع خلتين اثنتين : سعة العلم ،
وسدق الإيمان .

* * *

وقد اعترض سير العقيدة في بلادنا شيء آخر ، شيء استحدثته الفارة
الصليبية علينا في المصور المتأخرة ١١
والصليبيون الجدد امتازوا عن أسلافهم بتفوق عسكري ومدني ظاهر .
وقد رسموا سياسة متأنية حذرة لسحق الإسلام ، وخلع جذوره من التربة
التي تشبث بها دهرآ .

وأغرامهم بهذا الأمل أن المسلمين داخوا في أقطارهم المترامية بعد فساد
الحكم ، وقصور العلم على ما أوضحنا آنفاً — وأن مظاهر الإعياء ، ودلائل
الجهالة العامة ، كانت تنطق بالفرق الشاسع بين أحوالهم ، وأحوال الأمم
الغالبة عليهم — وهي أمم كافرة في نظرم — أفليس من الممكن استغلال
هذا التفاوت للنيل من قيمة الإسلام والخط من شأنه ؟

إن ذلك ما وقع فعلاً ، وقد استطاع الإنجليز بعدما كسروا المسلمين في
الهند ، وبعدهما أقصوهم عن مراكز السلطة في بلاد تشيع فيها الوثنية ،
وتقدس الأبقار استطاع هؤلاء الإنجليز خلق دين استعماري جديد ، اسمه
القاديانية ، فتنوا به طائفة من المسلمين الهنود ، وشغلوا بهذه الحقنة مئات العلماء
والذين هموا يكذبون النبوة الجديدة ، ويسفهنون صاحبها . والإنسكيز ينظرون
باسمين إلى نتيجة هذا الصراع .

وماذا في الدين الاستعماري الجديد ؟

إنه ينسخ ركن الجهاد في الإسلام ، وذلك بيت القصيد كما يقولون .
فإن الاستثمار الصليبي يحس أن السدود التي تموق السياحة في الأرض
تقوم على طبيعة الكفاح في الإسلام .

فالإسلام دين يأمر ببذل الدم حماية للحق ، ويأمر بالتمرد الدائم على الطغاة ، حتى لا يهدأ لهم بال إذا أتبع لهم اقتصار .

والجهاد في الإسلام كان حركة التحول في تاريخ الحضارة الإنسانية إبان المصور الوسطى ، فلولا لظل الرومان باسم المسيحية الكاثوليكية يكبلون العالم بقيود من الخرافة والذل ، ولولا ركن الجهاد هذا لنام الاستعمار الغربي الحديث في فراش وثير ، تجبي إليه ثمرات كل شيء ، وليس له من وظيفة في العالم إلا أن يصنع الأثرة والبنى ، وتفريق البشر ألواناً ودماء ، تتعاضد بالباطل ، وتتنافس على الحطام الزائل وحده . . .

فلا غرو إذا بذل الإنجليز وغيرهم جهوداً جبارة ، ليخلقوا من أفاك هندي نبياً ، يضع عن المسلمين إركن الجهاد ، ويمحط عن كواهلهم أعباء الكفاح ، لتحمل - بدلا عنها - أعباء الصغار والمسكنة .

وما دام الطريق قد انفتح لنبي جديد ، فسيفتح الباب على مصراعيه لعشرات الدجالين ، الذين يزعمون النبوة ، ويمطون أنفسهم حق النسخ لكتاب الله العزيز !

ومثل القاديانية البهائية .

وهي أيضاً ديانة حنا عليها الاستعمار ، ومكّن لأتباعها .

ومصاحب هذه النحلة كان أجراً من زميله الهندي في هدم تعاليم الإسلام ، وقض أركانه .

فقد نسخ الصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، واستطاعت الدسائس الاستعمارية أن تحتضن أتباع هذا الدحل الإيراني ، وأن تحافظ على بقائهم ،

وعند ما غاص الرمح اليهودى فى إحشاء الغرب بفلسطين — ويد الاستعمار
الصليبي هي التي تحركه — ظل البهائيون فى عكا يوالون السلطة الجديدة ،
ويشتغلون لحسابها .

ولعل الأوامر كانت تصدر إليهم من مخفاهم الأكبر « بنيويورك » .
وأمرىكا — إلى اليوم — زعيمة الجبهة الغربية ، التي ترعى الصهيونية ،
وتحرسها ، وتسوق لها الأنصار والأموال .

والاستعمار الصليبي دائب على زلزلة العقائد ، وفصل الإيمان عن العمل
الشخصي والجماعي

والصحافيون الذين يعملون له ناشطون إلى أداء هذه الرسالة الوضيعة .
فهم يصرفون الشباب عن الصلاة والمغاف ، ويجهلونهم عن عمد فى
حقوق الله ، ويذهلونهم إذهالا عن اليوم الآخر .

أى أن العقيدة — بشقيها : الإلهي ، والإنساني — تعرضت لهجوم
شامل ، نظمه الاستعمار الغربى فى خبث ودهاء ، والمهدف من هذا الهجوم
القضاء التام على الإسلام ، والخلاص منه فى كل ميدان .

ونحن نهيب بالمسلمين أن يستيقظوا لإيقاد أصل الإيمان ، وإنعاش القلوب
بالميتة بروح العقيدة الصحيحة ، كما جاءت فى القرآن والسنة .

إن حضارة الإسلام نهضت على مهاد من الإيمان الوثيق بالله
وباليوم الآخر .

والمقائد الإسلامية هي التي صنعت أجيالا من الناس أوتيت القدرة على
تغيير الحياة الإنسانية وترقيتها . وهذه المقائد هي التي تصنع الأخلاق المتينة ،
وتبني الرجولات المحكمة ، وتقهر الأزمات العاتية ، وتجاوز العقبات الشداد .

وإذا أفلح الغزو الثقافي في زحزحة المسلمين عن عقائدهم ، فقد أصاب دينهم في صميمه ، وماذا يبقى لجسم فقد قلبه ودماعه .

إننا — بتصحيح العقيدة ، والثبات عليها — نصل حبلى بالله ، ونستوثق من رضاه ، ونعمل وفي أفئدتنا برد اليقين أن العناية العليا ترعانا .

وليس استرضاء الله نافلة يزهد فيها الزاهدون !! إننا نريد أن نعمل في ضمان السماء ، وأن نسير على ظهر الأرض ، وأنفسنا متطلعة إلى رب العالمين . ويستحيل أن ندع موارد الحق التي تلقيناها ثم نرتقب خيرا في عاجل أمرنا أو آجله !!

إن الحضارة الغربية قد لا تكثر بثئون الإيمان ، أو قد تكتفى بصور باهته منه تقدمها الكنيسة ، ثم تكاثف أطماع هذه الحضارة ، وأحقاد الصليبية القديمة على تدويخ المسلمين والإتيان على عقائدهم جملة وتفصيلا . وتلك هي الطامة الكبرى

فإن زوال عقيدة التوحيد ، ومارتبه الإسلام عليها من تعاليم وشرائع ، خسارة ماحقة للإنسانية ، ولأسمى ما فيها من قيم .

لأن تكسف الشمس والقمر ، وتزول السماء والأرض ، أهون من شيوع الشرك ، واستقرار الإلحاد !!!

عمد التربية الصحيحة

لا توجد لدينا سياسة واضحة ولا غامضة للتربية الدينية العامة ، كل ما هنالك بعض المعارف الإسلامية الصحيحة ، أو المشوهة ، أو المختلقة تنتقل بين الناس كيفما اتفق ، عن طريق درس عار ، أو قراءة مسلية .

ومن عشرات السنين عزل التعليم العام عن أية ثقافة دينية محترمة ، ثم استُدرِك الأمر أخيراً ، فنظمت حصص دينية لتلامذة المرحلة الأولى ، وهذا اتجاه محمود .

وإن كان سوق بعض المعلومات الدينية شيئاً غير التربية الدقيقة ، التي تهيمن على السلوك ، وتصوغ النبل العليا ، وتغرس في الدم عواطف معينة ؛ تجعل المرء يقرأ تاريخه في الماضي ، ويعرف رسالته في الحياة ، وكأنه يتحسس طريقه هو للمستقبل ، ويعرف الهدف الذي يكرس له وجوده وجهوده !!

إن اليهودية تفعل ذلك يُبْذِها ، وكذلك الصليبية ، بينما حُرِّمَ الإسلام — بعد ما سقطت دَوْلُهُ في براثن الاستعمار — هذه الوسيلة ، لامتداد حياته ، وحفظ كيانه ...

وقد كان المسلمون — أيام ضعفهم — متشبثين بضروب من التربية ، كان لها أثر قوى في المحافظة على حياة الإسلام ، برغم الملل المميتة التي اكتنفت مسيره السياسي في الداخل والخارج .

ومع أن هذه التربية تسربت إليها أغلاط خطيرة ، إلا أنها على كل حال تلقفت واجباً كاد يسقط على الثرى ، فأدته في حدود ما نعى وتملك .

ولرجال التصوف باع طويل في هذا الضمار ، وعند ما نضع جانباً ، البدع والخرافات التي روجوها ، نجدهم أفلحوا في تكوين أجيال على قدر ملحوظ من دماء الخلق ، وحسن السيرة ، وتقوى الله ، وعلى قدر ملحوظ أيضاً من

إعزاز الإسلام ، والدفاع عنه ، والاستشهاد في سبيله . وإن كانت عواطفهم تلك لم يصحبها بصيرة نافذة إلى الوسائل الصحيحة ، والخطوات الرشيدة .

ذلك ولكي نصل إلى مستوى عال للتربية المنشودة يجب أن نصون أولا العقائد ، ونستبقى لها قداستها .

فإن الإيمان بالله واليوم الآخر ، والطمأنينة المطلقة إلى ما جاء عن الله ورسوله ، أسس مكيئة للتربية الكاملة ، بل إن أنواع السلوك ترتبط بالعقيدة كما ترتبط العربات بالقاطرة الدافعة .

فإذا لم يكن هناك إيمان يشد إليه حركات الرء وسكناته ، فإن المكان سيخلو لسائر الموجهات والمحركات الأخرى ، أى أن المجال سينفسح للشهوات والأهواء ، أو للانراز والحاجات .

وعند ما أستمعرض الحاضر الإسلامى فى البيئات التى خَبَرْتُهَا ، أجد ثماراً مريرة ، نتجت عن خلو البيئات من غراس الإيمان الراقى ، وترك الأرض الفضاء تنمو فيها الطفيليات ، والأعشاب السامة ... ١

عند ما يُزْرَع الإيمان فى القلوب ، تجد الجنى متشابهاً فى السلوك العام ، لاتحاد البذور ، واتحاد الجو الذى تصح فيه وترعرع .

أما إذا أُقْصِيَ الإيمان ، عن ميدان التربية ، فإن السلوك يتفاوت تفاوتاً كبيراً حسب المؤثرات الآتية :

(١) اختلاف معادن الناس .

(ب) الفنى المطنى .

(ح) الفقر المنسى .

(د) الامتياز العلمى

(هـ) الوضع السياسى .

وفى الأعمار الأخيرة ، لما خفت قبضة الإيمان على زمام السلوك ، ومبادئ التربية ، شرع كل امرئ يتصرف فى حياته الخاصة ، ومع غيره ، بدافع من طبيعته ، ومن الظروف المحيطة به ؛ ونشأ عن ذلك انحدار مخوف فى المستوى الخلقى للجماعة الإسلامية .

واننى لأنظر إلى الأحداث الجارية فى المدن والقرى ، فأرى ما يضيق به الضمير الحى ، وما يقشع له البدن الرقيق ...

وان كان إفلاس المربين المسلمين سبب خذلان كبير لأمتنا ؛ إن الهجوم الغربى على بلادنا زادها بلبلة وضيمّة ، لأنه هجوم يعمل فى دأب وعناد على تشييت قوى الإيمان كلما تجمعت ، وعلى غمر الأرجاء بصنوف الفساد والإغراء ، حتى تخرج أجيال تستحلى اللذة فى ظل العبودية الأجنبية ، أو تتقبل الإلحاد ، باسم الحرية العقلية ...

ولن أخرج من أن أذكر هنا صوراً للخلل النفسانى الذى نشأ عن عدم وجود تربية حقيقية فى بلادنا .

والآفة الملحوظة فى شتى الصور هى : الأثرة ، واحتباس الفرد داخل إحساسه بنفسه وحدها ، وهو إحساس تمخّذه من جهاته الأربع المطالب الدنيا ، وهذا الإحساس يمتدّ رغباً أو ينكمش رهباً وفق ظروف خارجة عن الإرادة .

إذ أن السلبية شيمة الجماعات المتخلفة ، فهى تسكن ، أو تضطرب مع صحو الجو ، أو غيمه دون أن يكون لها أثر ما فى «تكييف» الجو الذى تحيا به .

في الأرياف كنت أرى الناس يعيشون في قناتم من القصور والبلاهة ،
يصحبهما عمق — ولا أقول ذكاء — في طلب ما يحتاجون ؛ والرجال والنساء
يجمعهم خطأ التصور لمعنى الحياة ، ولديهم مجموعات من الأحكام الخاطئة
في شئون الدين والدنيا ..

والنفس الإنسانية لا تحسن إدراك ما حولها إلا بعلوم ومعارف كثيرة ،
تجنيها من خارج ، وهي — دون عون خارجي — تعرف كيف تطلب الأكل
وكيف تسمى إلى الجنس الآخر ، وكيف تصون وجودها الحيواني ، بل كيف
تشبع أحياناً كثيرة غريزة الاستعلاء والظهور !!

وفي البيئات المتخلفة ، يدور جُلُّ النشاط الإنساني على هذه المشاعر
البدائية ، دون هيمنة لدين ، وإن وجد الدين !!

ولن نخطئنا — للنظرة الأولى — أن نرى جماهير الفلاحين والأعراب ،
يديرون مجتمعاتهم على هذا المحور التافه ، وليس الصراع على ضرورات العيش
هو الذي يصبغ علاقاتهم — مع الضنك الواقع بهم — وإنما هو الصراع
على ما يسميه علماء النفس « الشعور الإيجابي بالذات » .

فالغيبية التي تفشو في مجالسهم ، والخصومات التي تُرخِصُ دماءهم ،
والمادات التي ترهق أعصابهم ، وتريق أموالهم ، تلك جميعاً مظاهر لعلة واحدة ؛
رغبة النفس في إثبات وجودها في نطاق الأساليب التي يعلمها ضعف المعرفة ،
وخطأ الحكم ...

وبدهى أن ذلك لن يتجاوز نطاق الأثرة المضروبة على سائر التصرفات
الشخصية !! ..

وإنك لترى المرأة في الريف تربي ولدها اليتيم ، وتظل الستين الطويلة

تعلبه من قتل أبيه ، وتلهب جذوة الحقد في فؤاده ، ليستطيع يوماً أن يثأر
لزوجها الناهب .

وإن جسمها ليرتعش للذكرى ، وإن صوتها لينطلق بزغاريد الفرح ،
يوم يجيئها النبأ : أن ابنها انتقم لدم أبيه ، وإنها لتشيع ولدها إلى السجن
بعد ذلك ، وكأنها تشيعه لميادين البطولة !!

وهذه المأساة من ألفها إلى يائها تقع والبلاد محقة بالأجانب المقتدين ،
قتلة الوطن وأعداء الدين ، وما يشعر الوالد ولا الولد ببعض هذه الماطفة المتقدة
خند من استباحوا البلاد والعباد !!

ومثل هذه الأحوال يستحيل أن تسود أمة ارتفع مستواها العقلي ، ونضج
فيها الوعي الجماعي ، وقبل ذلك نقول : يستحيل أن تسود أمة ، درست القرآن
الكريم ، وفقهت السنة المطهرة ، وأشربت حياتها ضياء الإسلام !!

إن هذه طباع الجاهلية مع فرق يذكر هو أن الجاهلية الأولى - وإن
ضمت أعراباً كالإبل الشاردة - كانت أرجح فكراً ، وأحى أنفاً ، من جاهلية
ألف المسلمين اليوم !!

وتدع الريف إلى المدن ، خصوصاً بعد أن غلبت عليها قشور المدنية
الغريبة ، فماذا ترى ؟

الانزواء النفساني الضيق ، والأثرة عينها ، وانشغال كل امرئ
بقضيته الخاصة ،

أما مظاهر الحضارة التي ترى في الأزياء والأحياء ، فهي مجلوبة في غير
موضعها كما تجلبُ باب قصر شاهق إلى خص مبني بالقش والجص . . .

أؤم الجماعات في المساجد أحيانا ، فأرى وراء الصفوف أشخاصا منمزلين ،
يقفون فرادى في منظر يدل على التقطع والشذوذ ، فأناشدهم أن ينضموا إلى
إخوانهم ! وكان ينبغي أن تكون نية العبادة ، ورتبة الإمامة ، وروح الصلاة ،
أسبابا تجعل هؤلاء يسرعون بالاستجابة ! ! وهيهات ! !

إنها تعجز عن أى تغيير في طبيعة البلادة التي تقيد حركاتهم ، وتجعل
النصح كأنه موجه إلى غيرهم ! ! ! فإذا لمحت الصفوف نفسها وجدت أفعالها
مرسوسا مستقبيا ، وأكثرها معوجا مضطربا ، وذلك برغم الالتحاح في ضرورة
النظام والتكتل ! !

فإذا علمت أن رسول الله يقول : « استقيموا ولا تختلفوا فتختلف
قلوبكم »^(١) علمت أن السر في تفكك الأواصر الاجتماعية يعود إلى هذه المشاعر
المنزلة الباردة ، وعلمت كذلك السر في أن الجماهير التي تركب العربات والسيارات
لا تحترم نظام الصف ، ولا تحرص على أخذ دورها فيه ؛ كل لا تهمة إلا نفسه ،
ولا يتعلق إلا بمصالحته ، ثم هو من قبل وبعد مذهب من مصالح الآخرين ،
وما لهم من حقوق ! !

وعاطفة الجوار بين سكان البيت الواحد معدومة . والبيوت الآن تضم
أسرا كثيرة ، ولو أن روح التعاون والألفة سادتهم ، لحقت لهم خيرا كبيرا
في معاشهم بله ثواب الله ! !

لكن الجيران في المدن بعداء عن هذا المعنى النبيل ، وأفضل أحوالهم
الغربة التي تجعل كل بيت يتق شر الآخر ، أو الجمالة السطحية ! !

أما التعاطف الإيجابي ، والتكافل الحقيقي ، فهو ما لا تفكير فيه ،
ولا إقبال عليه .

والغريب أن الإسلام يجعل الجوار عاطفة مشتبكة مع عاطفة القرابة والرحم ،
ويقول الرسول :

« ما زال جبريل يُوصيني بالجوار حتى ظننت أنه سيورثه ^(١) »

وليس الجار الحقيقي بالتواصل والمودة هو المسلم وحده ، بل اليهودي
والنصراني ؛ وقد كان عبد الله بن عمر يبعث بهداياه لجار له يهودي .

ولما كنت أسكن شارع الأزهر « الشريف » ، فإن عيني كانت تقع على
كلمات يكتبها أصحاب شركات النقل على سياراتهم ؛ وقد هزرت رأسي عجباً
وأنا أقرأ على إحدى العربات كلمة « كيدام » !! فم الكيد أيها الملاك الأحمق ؟
أهكذا تنفسح الشقة بين الشرق والغرب ؟

العقل الغربي يخترع هذه الآلة ، والمصانع الغربية تخرجها قوية لامعة ،
ثم تجي أنت فتلطيخها بهذا الهزل ؟

ومن تكيد عربتك ؟ منافسا يكدح معك على لقمة الخبز . فإذا نالها ، فمن
فضلات الأجانب المالكين لناسية الثروات ؟

وقد تجد آخر يكتب كلمة أرقى مثل « توكلت على الله » أو « في رعاية
الله » وهي كلمات لا تساوي في نظري شيئاً ، إلا وزن دريهمات من الطلاء
نقشت على لوح جامد .

إن الإيمان ليس خطاً جميلاً تزخرف به وجوه المحال ، بل هو جذور

تتغلغل في القلب ، وتمتد فروعها في السلوك ، وتبدو ثمراتها في الأخلاق
والمعاملات ، وهو ما تفقده في مجالات التربية عندنا ، وفي صميم الحياة العامة .
وطقوس العبادات يمكن استصحابها مع أسوأ ما في النفس الإنسانية من
أطباع ورذائل ، بيد أن هذه الطقوس لا قيمة لها عند الله !!

* * *

إن الدين إعلاء حقيق لطائفة من الفرائز الإنسانية ، وتسامٍ بالنزعة
السلوكية فيها ، مع استبقاء أسسها ، إذا كان لا بد منه في تصحيح الحياة .
وهو إلى جانب ذلك بتر ، أو كبت لكل طباع الأثرة الغبية الطامسة ، التي
تظهر أو تسكن في شتى الصلوات ، وأنواع المعاملات . . .

وقد كان رسول الله يوصي بأن يقبل المؤمن بعض المضم لحقه الشخصي
في سبيل المصلحة العليا للجماعة ، ففي البيعة المأخوذة من الأنصار . أن
يَرْضَوْا ولو وجدوا « أثرة عليهم » .

فما تكون حال جماعة تُطبقُ على جمل الأثرة الخاصة قاعدة عملها ؟؟؟
وأرجو إذا وضعت سياسة رتيبة لتربية الجماهير ، أن تراعى فيها
الحقائق التالية .

(١) تحسين الحسن وتقبيح القبيح . وهذه خاصة لزمّت الدعوة
الإسلامية عند انطلاقتها وامتدادها القديم .

إن من أعظم مواهب الله للإنسان أن يُرزَق بصيرة تعرف المعروف
وتنكر المنكر . ومن أئمن آلائه على أمة أن تؤتى فكراً ثاقباً ، يُحقُّ
الحقَّ ويبطل الباطل . ذلك أن الطباع إذا فسدت فسد تصورهما للأشياء ،
وفسدت أحكامها عليها . كآرأة التي غاض ماؤها ، وانطفأ رواؤها ،

وتساقطت القطع من سطحها وأطرافها ، لا يمكن أن تثبت صورة صحيحة
لما يواجها .

وقد قال الله عز وجل :

« قل : هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ، الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . أولئك الذين كفروا بآيات ربهم
ولقاءه فخببت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا^(١) . »

وأغلب النفوس الحائرة ، والجماعات الجائرة ، لها وجهة نظر تستسيغ بها
أبشع الأفعال ، فإن الهوى نسج على بصرها حجابا أبعدا عن رؤية الواقع ،
وأغراها بالجدل الباطل عما تتوهمه وجعل مذاق الحق في خلقها مرًا ١١
ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرًا به الماء الزلالا ١١
ولذلك تظل على شرودها ، وعلى أنها منها للإيمان فما تستفيق منها إلا
على صاعقة ،

قال جل شأنه : « ولا يزال الذين كفروا في مِرْيَةٍ منه حتى تأتيتهم
الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم^(٢) . »

وحاضر العالم الإسلامي تسود تربيته من هذا القبيل ضلالات شتى ، بعضها
انحدر إلينا مع موارد الانحلال الذي اعتري التربية الإسلامية منذ عدة
قرون — وهذا ما يجب الاعتراف به .

فكم من جهل مُسمّى علما ، ومن بدعة سميت سنة ، ومن انحراف سمى استقامة ،
ومن شهوة سميت دينًا ، وهكذا انتشرت بيننا عباوين مزيفة ، ومفاهيم مشوهة ،
جعلت المنكر معروفا ، المعروف منكرا

وأمة تنحيط في خيائها على هذا النحو تُحرّم من التوفيق لا محالة . ١١١

وإلى جانب هذه الموروثات تسربت مع حضارة الغرب المقتحم الفاتح
ضلالات أخرى ، زادت الأمة العلية مرضاً .

فالفوضى تسمى حرية .

والعلاقات الجنسية المنكورة تسمى حباً ، أو صداقة .

والكفر بالله يسمى تقدمية .

وإقرار الدنيا في الخلق والسلوك يسمى واقعية

وتضطرب موازين الأمور بين التيارين .

فسجن المرأة من المهد إلى اللحد دين ، وحشرها في كل ميدان مع الرجل
حضارة ، وكلا الأمرين في نظرنا كذب على الدين ، وكذب على الحضارة .

التعليم الديني كما يُعْمَد في الأزهر دين ، والتعليم المدني كما يُعرف في
المدارس الأخرى حضارة . وكلا الأمرين كذب على الدين ، وكذب
على الحضارة .

إن التربية الصحيحة المجدية أكبر شأنًا من أن تُخَصَّر بين تقاليد الأقدمين
المخرفين ، وبين مزاعم المحدثين. المأخوذين بريق الفتح ، وانتصار الفرنجة
على بلادنا .

وتحسين الحسن ، وتقبيح القبيح ، يتطلب تفجير أنهار من المعرفة ،
تروى ظمأ الناس إلى ما يذهب جهالتهم .

ويؤسفني أن أقول : إن بلاد الإسلام تعرضت لقطط علميٍّ مروّع في
مئات السنين الأخيرة .

إن كتل العوام كانت تولد في الجهل ، وتموت عليه .

أنظن أن جهداً كبيراً أو صغيراً بُذِل في إخصاب الصحراء الكبرى أو استئثار ما فيها من كنوز ؟ إن الشعوب الغفيرة في بلادنا لقيت أسوأ من هذا الإهمال ، في رى نفوسها ، وتحويلها إلى مصادر للخير والخصوبة والفلاح . وفي هذه الجواء القفرة يموت الإسلام حتماً . . . ١١١

والترية الناجمة تعتمد على حقائق مقررة ، ومُسَلَّمات لا تقبل جدلاً ، فإذا ساءت البيئة ، وسادت أجواءها الشكوك ، تم هلك التهم بما نزل من السماء ، أو خرج من الأرض ، فهيات أن تنشأ أجيال يوثق بأدبها وعفافها وعدالتها .

والأرض الإسلامية اليوم في أمس الحاجة إلى قواعد من التربية تنهض على أصول دينية ثابتة وتشد النفوس إلى عرا الإيمان الراسخ ، كما تشد السفن في موانئها إلى صخور لا تزحزح .

ومعنى ذلك أن تعود للدين قداسته التي أبعدت عنه عمداً ، فلا يُسَمَّح لمرضى القلوب ، أن ينشطوا بين الحين والحين ، لينشروا ريباً مفتعلة حول وجود الله ، وبالتالي حول سائر التعاليم الدينية من صلاة وصيام وزكاة ، ومن خلق قاضل ، وتعاون على البر والتقوى ، وتواص بالحق والصبر . . .

إن الأجيال الناشئة ، والشباب المراهق ، والطبقات العاملة ، لا يجوز أبداً تعريضها لهذه الأرياح الملتنة ، فإن استواءها في مفاتها يفسد مع لفع هذه السموم .

ويمكن في معاهد خاصة ، ودراسات محدودة ، عرض جميع الشبه التي تفتت عنها أذهان الملحددين ، وتقنيدها واحدة بعد أخرى .

أما الهجوم على الأطفال والصبية بمفتريات تخلخل يقينهم ، فهذه جريمة ،

وكذلك الخروج على الرأي العام بأفكار تثير في جوانبه الفوضى ، وتفرى بالتجلبل من كل قيد ، والانفلات من كل رتبة ١١

يجب أن تعود الإيمان بالله قداسته ، ولأوامر الله وحدوده قداستها ، وأن نعهد سلوك الأفراد لنظمين أبداً إلى قيامهم بفرائضهم الدينية ؛ فلا نأذن بإهدار صلاة موقوتة ، ولا نسمح بتهور ، واجب مطلوب . .

كما أن أبصارنا لا بد أن تتفتح لرافية الطرق التي يسير فيها الشباب ، فكل ما يחדش حيائهم وعفافهم أقصيناه ، ولنعلمهم في حزم أن الرذيلة قذارة ، وأن المصيبة إخلال بالشرف ، وإساءة إلى الله . . .

إن لكل مجتمع معالم يقف عندها ، وشعائر يكلف بتوقيرها ، وفي بعض الأقطار التي سادها الإلحاد ، تواضع القوم على أمور يترابطون بها ، ويتلاتون على مطالبيها ، وينظمون حياتهم بوحيا ومنطقها ، وقبائل العرب في جاهليتها الأولى كانت كذلك .

ونحن المسلمين لا نبني حياتنا إلا على اليقين بآله واحد ، ولا نرسم خطوط مجتمعا وآفاق أنفسنا إلا وفق هدايات هذا الإله الكبير ، كما بلغها رساله الأكرمون ، وكما أوضحها وفصلها كبير هؤلاء المرسلين ، وهو محمد بن عبدالله ١١١

ومن ثم فلن نقبل ألبتة إشاعة الإلحاد والفاحشة في حياتنا .

ولن نقبل ألبتة حذف الصلاة والزكاة والسيام من أعمالنا .

ولن نقبل ألبتة إهدار أحكام الله في مختلف قضاياها ، وسائر شئوننا .

ولن نقبل أبداً أي سياسة تربوية ، أو اجتماعية تخفف من قبضة

الجمهير على دينها ، أوتيهون عليهم استخفاء متعلقات الإيمان من أرجاء
الحياة العامة ١١١

ونحن نعرف أن الاستعمار دائب على هدم الإسلام بكل وسيلة ممكنة ،
وقد سخر ألوفاً من الناس لتخريج أجيال مزعومة الإيمان ، أو لا إيمان
لها أصلاً .

وما التقت الشيوعية والرأسمالية على شئ . التقاءها على تضليل المجتمع
الإسلامي ، واجتثاث جذور العقيدة منه ، حتى لا تصبح فيه تربية ،
ولا تنجح له نهضة ، وبذلك تنهار عناصر المقاومة الجماعية ، أمام المطامع
والأحقاد الأجنبية .

وننقل هنا مثلين اثنين لهذا الكفاح الاستعماري المستميت .
أحدهما مما تنشره دار روزا ليوسف وهي : يسارية النزعة
والآخر مما تنشره دار أخبار اليوم وهي : رأسمالية النزعة .
الدار الأولى تدعو إلى الكفر بالله .

والدار الأخرى تتم الرسالة فتدعو إلى الكفر باليوم الآخر ١١١
أما ما نشرته روزا ليوسف فإليك بعضه :

« هل رأيت الخوف والذهول في عين الكلب وهو يتأمل ورقة طائرة في
الهواء . . . إنه لا يرى الهواء . . . وأراهن أنه ينظر إلى الورقة كما ينظر إلى
مخلوق حي . . . ويظن أن بها روحاً تحركها . . . أنه كلب متدين . . (١)
وفي الماضي كان الإنسان أحمق مثل هذا الكلب . . كان يتلفت حوله في

ذعر ودهشة . . . ويتخيل الأرواح تسكن كل شيء . . . تسكن الصخر . .
والبحر . . والحقل . . والجبل . . . »

ثم يريد الكاتب إغراءنا نحن المسلمين كي نكفر بالله ورسوله ، لماذا ؟
لأن الفرنسيين طلقوا النصرانية ، وكفروا بها فيجب أن نقضى بهم في
تطبيق ديننا . . . ! ! ! قال :

« وفي الإحصاءات الأخيرة . . . شكك الأرقام بأخص مما يتكلم التاريخ . .
فبين سكان باريس الذين يبلغون أكثر من اثنين مليون كاثوليكي . . . مائة
ألف فقط يؤدون صلاة الفصح . . . وبين ٣٤ مليون كاثوليكي في فرنسا لا يتقدم
للاعتراف إلا ٢ مليون فقط . . . »

وفي استفتاء قامت به جريدة ديلي نيوز في لندن انضج أن ١٣ ٪ من القراء
ملحدون وأن ١٥ ٪ ينكرون ألوهية المسيح وأن ٦٠ ٪ ينكرون الصحة
التاريخية لسفر التكوين . . . ومن بين عشرة آلاف قارئ لم يؤكد صحة
الأسفار الخمسة إلا ٨٨ فقط ! . . .

إن الأديان تمر بمرحلة انهيار تشبه المرحلة التي مرت بها ديانة الإغريق . .
ثم يقول : « إن كل ما تبقى من الأديان هي الأيام المقدسة التي تحولت
الآن إلى أجازات وأيام راحة . . . »

إن الله فكرة . . . إنه فكرة في تطور مستمر كما تدل على ذلك قصة
الأديان . . .

الله في العقل الحديث . . . معناه الطاقة الخام التي في داخلنا . . .

الله هو الحركة التي كشفها العلم في الذرة ، وفي البروتوبلازم ، وفي الأفلاك
هو الحيوية الخالقة في كل شيء . . . أو بعبارة القديس توماس ، الفعل

الخالص الذى ظل يتحول فى المكروب حتى أصبح إنسانا . . . وما زال يتحول . . . وسيظل يتحول إلى مالا نهاية . . .

أى أن الألوهية وهم . . . »

ونحو هذا الهدف السافر الكافر تجر الدار « اليسارية النزعة » قراءها ، وتمحو بالحاح ودأب كل ما يمكن أن يبقى فى النفوس من تطلع إلى إيمان ، أو تمسك بإسلام . . .

ثم تجيء دار أخبار اليوم « اليمينية النزعة » لتخلع هى الأخرى أى تهيب يكون فى القلوب نحو يوم آخر ، ولتقول للناس : اعملوا ما شئتم ، فالحساب الأخرى خرافة ! فتنتشر تحت عنوان « بعد الموت »

« هل هناك بقاء بعد الموت ؟ أجاب الفيلسوف الانجليزى « برتراند رسل » فى مجلة « نيوزويك » قائلا : إذا نحن استبعدنا الضباب العاطفى ، فإننى لا أرى أى دليل على البقاء بعد الموت ، فالبقاء بعد الموت ليس له أدنى أساس علمى . وخوفنا من الموت هو الذى جعلنا نثير فكرة البقاء بعد الموت إذ عند ما يموت إنسان عزيز علينا ، فقد يكون عزاء لنا ، أن نلقاه مرة أخرى فى السماء . ولكن لا أرى أى سبب معقول لأن نهم السموات والنجوم والأقوان كلها بمواطننا وآمالنا ورغباتنا . وليس من حقنا أن نتوقع كل هذا منها . وليس من حقنا أيضا أن نجعل الكون كله يسير وفق هوانا . ولا أدري ما هى الحكمة فى أن نلقن الناس مثل هذه الأفكار ، التى يعوزنا الدليل القوى على صدقها . »

ومن حقنا أن نتساءل .

هذا الهراء الذي يسمى علما ، وهذا الكاتب الذي يسمى فيلسوفا ، هل زاد حرفا أو نقص عما كان يردده صمالك العرب في الجاهلية الأولى من عشرات القرون عندما كانوا يقولون : ما هي إلا أرحام تدفع ، وأرض تباع ، وما يهلكنا إلا الدهر ؟

أو ليس هذا الهذيان التافه هو الذي تناوله القرآن في معرض الرد والإبطال في هذا التصوير الدقيق :

« وقالوا : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر . وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . وإذا نُتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حُجَّتَهُمْ إلا أن قالوا : ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين . قل : الله يُحييكم ثم يُميتكم ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون . والله مالك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون . وترى كل أمة جاثية كل أمة تُدْعَى إلى كتابها اليوم تُجزَوْنَ ما كنتم تعملون ^(١) » . ا

بيد أن الرشى تدور بمنف لتطحن بين شقيها هذا الدين ! الشق الأمريكى ، والشق الروسى معا !

وهكذا يتعرض حاضر العالم الإسلامى لحرب خروس كى لا تقوم فيه تربية سليمة ، بعد زللة أركان الإسلام كلها بهذا الأسلوب المحقور .. ا

إن وعد العاجز أو المفلس ليس موضع طمأنينة ، ولكن الذى يقول لك :

غداً أعطيك ألفاً فإذا نظرت إليه اليوم ، وجدته يملأ الألوف دون اكتراث ،
لن تدركك ريبة في صدقه !

والله — تبارك وتعالى — عندما يخبر الناس : أنه سوف يحييهم بعد
مماتهم . يقول ذلك وهو يريهم في كل طرفة عين شواهد على قدرته ، وسهولة
ما وعده به .

إن الإحصاءات تنطق بأنه في كل لحظة تدفع فروج الأمهات بعشرات
الأولاد . قد سُوِّيتَ فيهم الأسماع والأبصار ، والأفئدة والملايح ، والأعصاب
وسائر الأجهزة الأخرى .

فمن صنع ذلك كله ؟

الآباء أم الأمهات ؟

أم متطفل يهوى إنشاء الأحياء ثم يتوارى على استحياء ؟

إن الغدد التناسلية في الجسم تفرز السوائل الحية دون وعى منا أو إرادة .
فهل نحن الذين خلقنا فيها جرثومة الوجود ؟ :

« أفرايتم ما تُمْنُونُ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ . نحن قدَرْنَا
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم ونُنْشِئَكُمْ فِيهَا
لا تعلمون ^(١) » .

سألني أحد العامة في مساجد القاهرة عن الحياة بعد الموت ؟

فقلت له : أنعرف مزروعة الجبل الأصفر ؟

قال : نعم !

قلت : إن مجارى العاصمة تصب فيها حاملة أقدار وفضلات ٣,٠٠٠,٠٠٠ من النفوس ! إن هذه المزرعة بقدره واحد ما تتحول إلى جنات تُمدُّ القاهرة بالقناطير المقنطرة من الفواكه والمواالح ، والأغذية والمرفهات !! من الذى وزع الطعوم والألوان والروائح الحلوة ، بل من الذى استخلص أصلها من وسط هذا الحما المسنون ؟

إن الحياة بعد الموت أمر عادى جداً بالنسبة إلى الله الذى يحيى ويميت أمام أعيننا بين دقيقة وأخرى ! فما معنى استبعاد ما يقع نظيره كل ساعة ؟ :
« أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » (١) .

والتربية الإسلامية لا تقوم على التعاريف النظرية للفضائل ، أو تحديد الصور الذهنية لمفاهيمها .

والانشغال بهذا الضرب من الدراسات قد يغى الفكر يعض المعارف ، بيد أنه لن يرق ضميراً ، ولن يرفع سلوكاً .

وقد شرحنا « علم الأخلاق » فى المرحلة الثانوية ثم فى المرحلة العالية ، واستوعبنا آراء الفلاسفة فى أنواع المقاييس الخلقية ، واستطاع كثيرون أن ينجحوا فى امتحاناتها الصعبة ، دون أن يكون لذلك كله أثرٌ ما فى تهذيب أنفسهم !! .

ولست أوصى بترك هذه الدراسات ، ففي الإسلام بها قائدة أقلها تتبّع العقل الإنسانى المجرد ، وهو يبحث — وحده — عن مثل أعلى ، وعن معيار مضبوط للكمال والفضيلة .

غير أن هذه الدراسات تشبه التنقيب عن البترول في منطقة خالية منه ، أو تحتوى على القليل . تحفر الآبار إلى أعماق هائلة ، وتضيق فيها النفقات الباهظة ، وقد نثر أو لا نثر على شئ بعد هذا الجهد المضنى .

وجماهير البشر لا تصلح إلا بالطريقة العملية التى اتبعها نبي الإسلام فى غرس الفضائل ، واستئصال الرذائل ، وهى طريقة بعيدة عن المنهج النظرى الخيالى ، وعن البحث الفلسفى الآلى .

إنها طريقة تتجه إلى العلة مباشرة لتحسنها ، وتأخذ السبيل إلى النفس من أقصر طريق ، ومن أحسن ما كُتِبَ فى شرح هذه الخطة هذا المقال الأستاذ « الهى الخولى » .

(١) الفضيلة والرذيلة .

(٢) الخير والشر .

(٣) الحق والباطل .

(٤) الحسن والقبيح .

(٥) الحلال والحرام .

هذه الأمور وما شابهها حقائق نظرية فى ذاتها لا وجود لها إلا فى عالم المعنويات ، والإنسان هو الذى يهب لها بأقواله وأفعاله وسائر تصرفاته ، صوراً واقعية فى عالم الحس ، ترى بالعين وتسمع بالأذن وتلمس باليد فكيف توجه الناس إلى ما فى هذه الأمور من المثل العليا ، ونصرفهم عما فيها من ردىء الصفات ؟

عليك أن تتجنب تحليل هذه المنويات ، والتسكلم عن معانيها التجريدية وفلسفتها النظرية ، وأن تكف عن الجرى وراء الفروض والتخمين ، وأن تكفى بتناول صورها ، وآثارها العملية . فذلك هو الذى يراه الناس ويعقلونه ويتأثرون به وهو الذى تتقرر به عواقبهم فى دنياهم وأخراهم .

ونحن نتعلم هذا من القرآن الكريم ، فانظر مثلاً حين أراد الله عز وجل أن يتحدث عن صفات فاضلة تخلق بها قوم فاستحقوا رضاه ، لم يذكر أصلها وفصلها كما تذكر كتب الأخلاق ، بل سنّ لنا ذلك السنن الواضح الذى يفهمه كافة الناس ، لأنه يظهرها لهم فى صورة عملية واقعية فقال : « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً . . . والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ، إنها ساءت مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً . والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . . . والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراماً . والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً . . أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاماً^(١) » .

وإنك لا ترى فى هذا الكلام المشرق شيئاً يكبد الذهن ، أولفا ودوراناً يورث السأم والملل ، بل تراه كثير المعانى سامى الحقائق شديد الظهور ،

يزاحم الشمس في الوضوح والجلاء ، حتى ليخيل للجاهل أنه ليس شيئاً لقربه من البديهة ، وهو في الحقيقة كل شيء في بابه . .

ولست أريد أن أحلل هنا هذا السياق الجميل ، الذي تجلت فيه هذه الفضائل تجلياً عملياً في مشية أصحابها ، وكلامهم ، وصلاتهم في ليالهم ومناجاتهم لربهم ، والقصد في معيشتهم ، والكف عن العدوان والشهوات المحرمة . . الخ ولكنني أريد أن أنص على أن هذا السياق ، له من قوة التأثير ما ينهض الإنسان ، ويحمّله على الاقتداء بهذه المثل العملية الفاضلة . . وذلك من أسرار الإعجاز ؛ التي لا طاقة للمقول بالتحقيق في آفاقها ؛ وفضلاً عن سبر أغوارها وأعماقها .

ومن الطبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشرب هذا التعليم الحكيم ؛ وطبع على هذا النهج القويم ؛ فلم يعمد في تعليم أصحابه إلى الفروض والتخمين بل سار على النهج العملي الذي سنه الله تعالى . . ومن طرقه عليه الصلاة والسلام في هذا :

١ — أن يشير إلى الهيئة الظاهرة للبيان ؛ أو يقف عليها ويستنبط منها ما يريد .

ومن أمثلة ذلك أنه كان يكرر في أحاديثه المعنى السامى ، الذي يدور حول تقدير الرجال بقيمهم النفسية لا بصورهم الظاهرية ، وكان يقرر هذا تقريراً عملياً يبلغ به قرارة اليقين ، ويطيب له خاطر الفقير والمسكين . . مر به يوماً رجل ، فقال لرجل عنده جالس معه : ما رأيك في هذا ؟ فقال : هذا رجل من أشرف الناس ، هذا والله حري إن خطب أن يزوج ، وإن شفع أن يشفع .

فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم مر رجل آخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيك في هذا ؟
فقال : يا رسول الله ، هذا رجل من فقراء المسلمين ، هذا والله حري إن خطب
الأيزوج ، وإن شفع ألا يشفع ، وإن قال ألا يسمع لقوله - فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا ^(١) » .

ونلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختار للمقارنة رجلين متماثلين
في المظهر فقراً أو غنى ، ولو أنه فعل وقارن بين فقيرين ، ثم حكم بأفضلية
أحدهما على الآخر ، لكانت المقارنة كافية لتثبيت المعنى ، وكذلك لو قارن بين
غنيين ، ولكنه عليه الصلاة والسلام قارن بين غنى خبث باطنه وحسن ظاهره ،
وبين فقير طاب باطنه وهان مظهره ، وتلك من اللفتات النبوية الدقيقة ، التي
من شأنها أن تظهر لك الفارقة الشاسعة بين هذين الطرفين .

وقال في هذا المعنى يوماً لأبي ذر أتري كثرة المال هو الغنى ؟ قلت :
نعم يا رسول الله .

قال : فتري قلة المال هو الفقر ؟ قلت : نعم يا رسول الله .

قال : إنما الغنى غنى القلب ، والفقر فقر القلب .

فهذه أسئلة ألقاها الرسول على أحد تلاميذه ، وقد أجاب التلميذ على
قدر ما يعرف ، فذكر له المعلم الأعظم - صلوات الله عليه - الحكم الصحيح
في الغنى والفقر ، ولكن أترأه اكتفى بهذا ؟ لا ، إنه مضى في أسئلته
الحكيمة المثيرة لرواكد النفس . . قال أبو ذر : فسألني عن رجل من
قريش : هل تعرف فلانا ؟ قلت : نعم يا رسول الله ، قال فكيف تراه ؟
قلت : إذا سأل أعطى ، وإذا حضر أدخل ، قال : ثم سألتني عن رجل من

أهل الصفة . فقال : هل تعرف فلانا ؟ قلت : لا والله ، فما زال يحليه وينعته حتى عرفته ، قال : فكيف تراه ؟ قلت : هو رجل مسكين من أهل الصفة . قال : « فهو خير من طلاع الأرض من الآخر » .

وفي كتب السنة ما يفيد أن هذه المقارنة تكررت بصور مختلفة لتقرير هذا المعنى نفسه .

ومما نثله لنا نحن بصده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق يوماً — والسوق هو الدنيا مصغرة — فأراد عليه السلام أن يبين لهم قدر الدنيا التي أقبِلوا عليها هذا الإقبال ، وكانوا قد علموا من قبل أن متاع الدنيا قليل ، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ، ولكنه عِلْمٌ يقرر القواعد والأحكام العامة تقريراً تجريدياً ، فأحب عليه السلام أن يقرره اليوم لهم عملياً ، وهم في زحمة الدنيا ، ووسائل الإيضاح بين أيديهم

مر عليه السلام وهو بالسوق بجدي أسك^(١) ميت ، فقال لمن حوله : أيسم يحب أن هذا له بدرهم ؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء أو ما نصنع به ؟ . قال : أنحبون أنه لكم ؟ قالوا : والله لو كان حياً لكان عيباً فيه أنه أسك ، فكيف وهو ميت ؟

فقال : « والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم^(٢) » .

وكما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى السابق في أساليب متعددة من المقارنة العملية ، قرر هذا المعنى بالوقوف مرات متعددة على مثل هذه المناظر التي تماها النفس .

(١) السكك : صغر الأذن ولزوقها بالرأس (قاموس) . (٢) المنذرى .

٢ — ومن طرقه عليه السلام في تجلية المعاني الدقيقة الخفية ، أن يلفت النظر إلى ما لهذه المعاني من آثار محسوسة في القلب ، لا تخفى على الإنسان .

سئل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما الإثم ؟ وما الإيمان ؟ وما البر ؟ .. هذه أسئلة عن معان دقيقة خفية ، يطلب بها أصحابها تعريفاً وافياً عن حقيقة ما يريدون ، فهاذا أجاب الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ .

تري لو سئل عن ذلك أحد الفلاسفة ، أو أحد حملة الإجازات العليا من الجامعات الكبرى ، فبأى شيء كانوا يجيبون ؟ .. أما حامل الإجازات العلمية فكان يذهب إلى بطون الكتب ، ليستخرج منها أقوال العلماء ، ويقارن بينها ويفاضل ، ثم يخرج لك يبحث يظنه يرضى وبشفي ، وأما الفيلسوف فيعرفه لك تعريفاً تجريدياً ، يزيد الأمر غموضاً عليك ، وقد يتفضل فيملأ الأفق بن حولاك تحليلات وتعديلات ، وفروضاً وتخمينات ، مما تخرج منه وأنت تشعر كأنك لم تتصل بشيء مما سألت عنه ، بل وأنت نادم على أنك سألت ! . ولكن انظريا أخى إلى إجابة سيد العارفين ، وقدوة المعلمين — صلى الله عليه وسلم — :
الإثم : إذا حاك في نفسك شيء ... فدعه ... الإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس .

الإيمان : إذا ساءتلك سيئتك ، وسرتك حسنتك ، فأنت مؤمن .
قال وابصة بن معبد : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنا لا أريد أن أدع شيئاً من البر إلا سألت عنه ، فقال لي : أدن يا وابصة ، فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبتيه ، فقال لي يا وابصة ، أخبرك عما جئت تسأل عنه ؟ قلت يا رسول الله أخبرني ؟ قال : جئت تسأل عن البر والإثم قلت : نعم ؛ فجمع أصابعه الثلاث وجعل ينكت بها في صدري ، ويقول : يا وابصة ، استفت

قلبك ! البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ؛ والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك^(١) .

وما أحب أن أعلق هنا بشيء ، لأنني أريد أن تسائل نفسك عن مبلغ رضاك واطمئنانك إلى سداد هذه الإجابة ، التي تصل بينك وبين هذه المعاني بصلات قلبية وثيقة .. فمليك يا أخى بهذا النهج الفطرى والعملى ، فإنه نهج يعرض عن كل مالا تأثير له في الموضوع ، ويتناول ألوان الأحاسيس التي هي ثمر ذلك كله والتي ينبعث الإنسان بقوتها إلى البر أو الإثم .

وقال عليه الصلاة والسلام : « في القلب لقمان : لمة من الملك ، إيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه ، وليحمد الله ، ولة من العدو ، إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير ، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ، ثم تلا قوله تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا ، والله واسع عليم^(٢) » .

جزى الله عنا مولانا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ما هو أهل له ، بل ما الله أهل له !.. أى نفس هذه يا أخى !! اقرأ هذا الحديث ، بل اقرأ كل ما سبق من أحاديث ، ثم خبرنى : ما ذا أراد لنفسه منا ؟ إنها كلها لنا ، فقد وقف حياته يعلمنا ويظهرنا ، ويدود الشيطان عنا ، ويحرص على سعادتنا ، ويقول فى صدق وحنان : « إنما أنا منكم كالوالد من ولده » .. ما ذا أخذ رسول الله لنفسه ؟.. لقد خرج من الدنيا ودرعه العزيزة برهونة عند يهودى على حفريات من شمير !..

أى نفس هذه !.. إنك تراه يا أخى يعلم هذا التعليم المعجيب ، وهو يحرص

(١) مسلم .

(٢) البقرة : ٢٨٦

أشد الحرص على تحذيرنا وتنبيهنا . . فللقب جانبان ، في كل جانب لمة —
واللة : الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن مسترسلاً إلى المنكب — إحدى
اللتين بيد الملك والأخرى بيد الشيطان فهما يتجاذبان القلب من هاتين
اللتين ولكل جذبة منهما خواطر في الصدر ، فجذبة الملك تبث خطرات
الخير وتصديق الحق بإذن الله ، وجذبة الشيطان تبث خواطر الشر وتكذيب
الحق والشك فيه .

أرأيت يا أخى هذا التنبيه العجيب وهذا التعليم السديد ، الذي يحيلك
إلى أعماق نفسك ، ويلفتك إلى الانتفاع بتحليل خواطرك ؟ فمن وجد خواطر
الخير فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله عليه ، ومن وجد خواطر الشر
فليفر إلى الله مستعيناً به من الشيطان الرجيم : « الشيطان يعدكم الفقر
ويأمركم بالفحشاء ، والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً ، والله واسع عليم ^(١) » .

وإني يا أخى أدعوك معي إلى الاستغراق في الإعجاب التام بجمال التعليم ،
وبجمال الرحمة في قلب النبي — صلى الله عليه وسلم — فرحم الله عبداً أدام
الإصغاء إلى هوائف قلبه ، فما كان من هوائف الخير استجاب له وأمضاه ،
وما كان من هوائف الشرقة بالمجاهدة والتطهير والفرار إلى الله سبحانه وتعالى .

٣ — وصف هذه المعاني الفطرية بأقرب أوصافها العملية ؛ التي تبين أو تمثل
حقيقتها ؛ على أن يكون هذا الوصف مرغياً أو منفراً . . .

فالذي يسأل الناس مثلاً إنما يذهب بهاء وجهه ؛ وأكرم شيء على الإنسان
وجهه ، فانظر كيف يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة تصويراً يصد عنها
وينفر منها . . . قال عليه الصلاة والسلام : « لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى

الله تعالى ؛ وليس في وجهه مزعة لحم^(١) . وقال : « إنما المسائل كدُوح يكدح بها الرجل وجهه ؛ فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك^(٢) » .
وقال على كرم الله وجهه : قلت للعباس : سئل النبي يستعملك على الصدقة ، — أى يكرن من الأمراء الذين يشرفون على جبايتها ويأخذون أجراً عليها — فسأله ، فقال عليه الصلاة والسلام : « ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس^(٣) » .

وهذا الوصف حق ؛ لاحظ فيه النبي عليه السلام ؛ معنى قوله عز وجل : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها^(٤) » .
وقال عليه الصلاة والسلام : « الجمعة — أى صلاتها — حيج المساكين » .
وهو وصف صادق يله بحقيقة الجمعة من هذا الوجه خير إلالم ، فالمساجد بيوت الله ، والسكينة المشرقة بيته عز وجل ، ولسكنها . عتاز بأنها أعظم البيوت قدراً وبركة . . . فالحج إلى المساجد يوم الجمعة لزيارة الله ، كالحج إلى زيارته عز وجل في بيته المعظم ، مع مراعاة أن الفرق بين حج المساجد وحج البيت الأكبر ، هو كالفرق الشاسع بين حرمة المساجد المادية وحرمة بيت الله الحرام . . . لسكن الله عز وجل بفضله وكرمه يطلع على المساكين من عباده ، الذين تقدم بهم حالهم عن الحج الأكبر ، فيكتب لهم عن كل جمعة يؤدونها ثواب حجة كاملة ، فطوبى للمساكين ، عيال الله في الأرض ، وأولى الناس برعايته وحمايته ! فاللهم ارحمنا برحمتك إياهم ، واجعلنا منهم واجشرونا في زميرهم ، تحت لواء رسولك الكريم .
ويقول عليه السلام : « إن المؤمن ينضى لله شيطانه كما ينضى أحدكم بعيره في السفر » .

(٢) أبو داود .

(٤) التوبة : ١٠٣

(١) الترمذى .

(٣) تيسير الوصول

وما نرى وصفاً أصدق ولا أبين من هذا الوصف ، الذى يشرح اجتهاد المؤمن فى سفره إلى الله عز وجل ، فإنه سفر يبادر فيه بالطاعات والباقيات الصالحات ، ويتحصن فيه بدوام الذكر ، فلا يجد شيطانه فرصة للقبض على عنانه وتحويله عن غايته . . .

ولكل إنسان شيطان يلزمه من مولده إلى مماته ، كما يقول عليه السلام ، وشيطان المؤمن الجاد فى سيره يلهث من وراء صاحبه حتى يلحقه الضنى والحزال ، وليس أطيب لقلب المؤمن من هذا الوصف ، ولا أبعث منه على مضاعفة الجد والحذر .

هذه أحاديث تتناول وصف بعض الرذائل ، ووصف بعض الفضائل ستقناها على سبيل التمثيل لأسلوب الدعوة إلى الله ، وهى أوصاف تمتاز بميزتين أصليتين : الصدق التام فى بيان الحقيقة ، وإثارة شعور البغض أو شعور الرضى إثارة قوية تنفر من الرذيلة ، أو تستحث الهمة إلى الفضيلة .

وحذار أن تظن أن هذه أوصاف وضعت كيفما اتفق وبقصد الترهيب والترغيب فقط ، هيهات هيهات ! إن هذا شأن البشر العادى ، أما رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، فإنه لا ينطق عن الهوى ، ولا يحدث إلا بميزان ، فهو الوصف الصادق الذى يقتنص الحقيقة ويضعها بين يديك . .

أقول هذا ، حتى لا يترك أحدنا لنفسه الجبل على الغارب ، فيصف الفضائل بما يشاء من الأوصاف الحسية التى تحلو فى بيانه الصنعى ، ويصف القبائح بما يرضاه الفن الدارج . . لا ، إننا نصف الحق ، فعلىنا أن نستقى هذه الصفات من المصدر الذى تعلمنا منه . . الكتاب والسنة ، فإذا عدوتهما لحقك الخطأ ، وظهر التناقض فى كلامك بعد قليل . . هذا شأن الورعين فعليك به ، والتزم منهاجهم فى كل وصف تريد أن تقرب به حقيقة من الحقائق إلى أفهام الناس وقلوبهم .

ولفغرب لك مثلاً من كلام السلف تنسج على منواله إن شاء الله ، فثلاً
يقول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : شيطان المؤمن مهزول . وهو وصف
يأخذ من معين الحديث الذى سقناه منذ قريب . . . ويقول فى هذا المعنى
نفسه قيس بن الحجاج : قال لى شيطانى : « دخلت فيك وأنا مثل الجزور .
فصرت الآن مثل المصفور ، قلت : ولم ذاك ؟ قال تديينى بذكر الله . .
فهى محاورة تصور ما بين المؤمن وشيطانه ، بحيث لا تعدو ما أوضح
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك .

وهاك مثلاً آخر ، وهو يأخذ من معنى الحديث الذى يصف الصدقات
بأنها غسالة ذنوب الناس : قال أسلم ، مولى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما :
قال لى عبد الله بن الأرقم : دلى على بعير من العطايا ، أستحمل عليه
أمير المؤمنين — أى يطلبه من أمير المؤمنين ليحمل عليه أثقاله ويقضى
مآربه — قال أسلم : فقلت له : نعم ، هذا بعير من إبل الصدقة نخذه . .
وهنا قبض عبد الله بن الأرقم عضلات وجهه مستنكفاً لأنه كان يرجو جملاً
من الغنائم . أو مما شرى أو حبس للمصالح العامة ، فقال لأسلم يصور له إعراضه
عن حمل الصدقة : أنحب لو أن رجلاً بادناً فى يوم حار ، غسل ما تحت إزاره
ورفغيه (إبطيه) ثم أعطاكه فشربته ، قال أسلم : فغضبت ، وقلت : يغفر
الله لك ، لم تقول لى مثل هذا ؟ قال : فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم .
هؤلاء يا أخى كانوا ينظرون إلى كلام رسول الله بالنظار المكبر ،
أستغفر الله ، بل بالنظار الذى يرى المانى على حقيقتها كبيرة عظيمة ،
منظار القلب المتدبر الواعى ، ثم يأخذون من قلوبهم ما يشاءون ، فيتصرفون
فيه على ما رأيت .

جمعنا الله وإياك على الحق الذى اجتمعوا عليه ، وهدانا سواء السبيل

إنه قريب محبيب

التجديد والاجتهاد

القرآن الكريم هو الدستور الأول للإسلام ، ومحمد — الذى وصل لنا
هذا الكتاب — هو الفقيه الأول فيه ، والمفسر الأول له ، والمنفذ الأول
لكل ما حوى من تعاليم ١١

ومن ثم فإن قوله وعمله ، وتقريره وحكمه ضميعة تؤخذ مع هذا الكتاب ،
وتعد مصدرا ثانيا للإسلام .

فإذا اختلف علينا الفهم ، وتشابهت أماننا الطرق ، فالرجع الفذ لتحديد
المعنى ، وتوضيح المنهج ، هو قول الله تبارك وتعالى ، ثم سنة نبيه محمد صلى الله
عليه وسلم .

ومحمد فى أمر الدين لا يجيئ بشيء من عند نفسه .

إنه رسول سامق المكانة ، ألهم الحق ، ورزق العصمة ، وجُنِب الخطأ
فما يعيل مع الهوى فى دعوة ، ولا تجور به الطريق فى سيرة .
ويستحيل أن يتقوّل على الله ما لم يقل ، أو يلزم الأمة بتكاليف لم يسندها
الوحي الأعلى :

« ولوقول علينا بعض الأقاويل ، لأخذنا منه باليمين ، ثم لقطعنا منه
الوتين ، فما منكم من أحد عنه حاجزين ، وإنه لتذكّرة للمتقين ^(١) » .

والقارى لأصول الإسلام يعلم بسهولة : أن الإسلام كتبت لأحكامه
الخلود ، وأن الله تأذن أن يكون قرآنه هذا آخر وحي ينزل من السماء ،
وأن يكون محمد هذا مسك الختام فى سلسلة الأنبياء . . .

وبذلك لن تتغير آية ، ولن يفسخ نص ، ولن يبدل حكم ، ولا يؤذن
لبشر فرد ، ولا لجمع من الناس أن يتدخل فى وحي الله بزيادة أو نقص .

لقد انتهى كل شيء :
« وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ^(١) رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ، لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ، وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ^(٢) » .

المقائد والعبادات ، والأخلاق والأحكام ، والحدود التي استبانت
معالمها في الكتاب والسنة هي هداية الله لخلقه ، وكل محاولة للبت ، أو الإضافة ،
أو التحوير فهي خروج على الإسلام ، واقتراء على الله ، واقتيات على الناس ،
وتهجم على الحق بغير علم .

وليس يقبل من أحد بَيِّنَةٌ أن يقول : هذا نص فات أوانه ، أو هذا
حكم انقضت أيامه . أو أن الحياة بلغت طوراً يقضى بترك كذا من الأحكام
أو التجاوز عن كذا من الشرائع . فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام ،
 وإعادة الجاهلية . . .

وقد وردت عن الرسول آثار تفيد : أن الله يوفق لهذه الأمة من
يجدد لها دينها .

فلنعلم أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة .
بل تجديد الدين يعني توضيح ما أبهم الجاهل من تعاليمه ، وتمكين
ما زحزح التهاون من أمره . وحسن الربط بين أحكامه وبين ما تُحدثُ
الدنيا من أوضاع ، وتنزيل أحوال الحياة المتغيرة على مقتضيات القواعد العامة ،
والمصالح المرسله . .

ولم يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني تسوية
البدع ، ومطاوعة الرغبات ، وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهمج .

(١) على قراءة .

(٢) الأنعام : ١١٥

غير أن عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب
حول إمكان ما يسمونه « تطور » الدين ، وجعل أحكامه ملائمة
للعصر الحديث ١١

ومن المدهشات أن عالماً أزهرياً كتب للسيد سلامة موسى كلاماً في
هذا الموضوع جاء فيه :

« قلم في ختام التعقيب على كلمتي يوم الأحد الماضي : ومن هنا نفهم
قول برناردشو : إن الدين يحتاج إلى التنقيح مرة كل مائة سنة على الأقل
حتى يجارى التطور . . أى حتى يتطور » .

وهذه الكلمة التى قالها برناردشو ذكرتني بحديث شريف قاله رسول
الإسلام محمد بن عبد الله منذ مئات الأعوام ونصه كما روى الإمام أحمد :

« إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة رجلاً يقيم
أمر دينها » وفي بعض الروايات « يجدد أمر دينها » .

وعجيب ذلك التوافق بين الحديث الحمدي وكلمة برناردشو في تقدير المدة
بمائة سنة ، حيث تلمس الحاجة إلى التجديد والتنقيح مجازاة للتطور . . ١١

وبهذه المناسبة أقول إن بعض الباحثين المعاصرين في « نشأة الأديان »
قسموها قسمين :

أولها : قسم الأديان المحدودة الأفق التى لا مصدر لها إلا الخوف والتنازع
على البقاء ، وهذه أديان لا يرجى لها تطور ، ومن هنا اقترضت أو كادت
تنقرض ، وقد وصفها « برجسن » فى أحد مؤلفاته بأنها : أديان خادمة . .

وثانيهما : قسم الأديان الواسعة الأفق ، التى تصدر عن أسنى عواطف
المحبة والإنسانية ، وأعني بها اليهودية والنصرانية والإسلام .

وهذه أديان قابلة للتطور والتجدد ، بما فيها عن عناصر البقاء ،
ومقومات الحياة .

وطبيعى أننا نمنى بالدين هنا ناجيته التشريعية المرنة السمحة ، لا ناجيته
التعبدية الصرفة ، وقد قرر المؤتمر الدولى للقوانين فى لاهى بهولنده
عام ١٩٣٧ أن :

« الشريعة الإسلامية تحمل العناصر الكافية التى تجعلها صالحة للتطور
مع حاجات الزمن والمدنية » .

والزمن وحده كفى بتطور كافة الأديان والشرائع ، وتطوير نظرات
الناس إليها وإلى ما يصدر عن ممثلها من قرارات أو أحكام أو فتاوى . .

فقرار الحرمان الذى أصدره البابا فى يونيه سنة ١٩٥٥ ضد الجنرال
بيرون الرئيس السابق للأرجنتين تناولته معظم الصحف فى العالم بالسخرية
المرّة . والتهكم اللاذع . .

أما قرارات الحرمان منذ مائة سنة تقريباً فكانت لا تقابل إلا بالتقديس
والإجلال ، ولا سيما من الكاثوليك والأرثوذكس ، على الرغم من أن
« قرارات الحرمان » ترجع فى أصلها إلى بعض التقاليد اليهودية القديمة . . .
وما أكثر ما عاناه « تولستوى » من الناس عقب القرار الذى أصدرته
الكنيسة الأرثوذكسية بحرمانه ، لأنه لم يؤمن بألوهية المسيح . . .

وما أكثر ما عاناه « أرنست رينان » أيضاً عقب حرمان الكنيسة
الكاثوليكية له ، لأنه أخرج عن المسيح كتاباً وصفه فيه بأنه إنسان عظيم .
« وقرار الحرمان » الذى أصدرته « هيئة كبار العلماء » بالأزهر

الشریف ضد الشیخ علی عبد الرازق فی قضية « الإسلام وأصول الحكم » فی ١٢ من أغسطس سنة ١٩٢٥ ، قابله الجمهور فی ذلك الحین بالتبریک والتأمین . حتى لقد سارع أحد الأثرياء من المسلمین بطبع هذا « القرار » علی نفقته الخاصة ، وكتب علی التلاف المبارة الآتية : هذه هی هدية مجانية لوجه الله تعالى ، من أحد المسلمین لإخوانه فی جميع الأقطار . . .

ولو أن مشیخة الأزهر الیوم جرؤت علی إصدار مثل هذا القرار ضد أى مسلم ، فضلاً عن أى عالم أزهري ، لما قوبلت الا بالاستیاء والاستنكار من الجميع ، وما ذلك إلا لأن الزمان الیوم غیر الزمان الأمس ، ولن يرجع عقب الساعة إلى الوراء ، لأن التطور له حکمه القهار حتی علی الصخور — كما قرر علماء الجیولوجیا — بل حتی علی الطباع — كما قرر علماء الاجتماع — وما أروع آية التطور القرآنية التي لا تعترف بالبقاء إلا للأصلح : « فأما الزبدُ فيذهب جُفاءً ، وأما ما ينفع الناسَ فيمكث فی الأرض ^(١) » .

وهذا الكلام یضم فی طياته جملة من الأغلاط العلية والتاریخية ، یكتشفها أهل العلم للنظرة الأولى .

ولولا أن الغزو الثقافی جعل له رواجاً ، وسخر له أتباعاً ، ما عنینا بإثباته والرد علیه !

وما العمل إذا كانت مزالق الإنسانية الكبرى لا تجيء إلا من الأغلاط الصغيرة ؟ .

أتظن عبادة البشر ، وتقديس الأوثان ، أموراً غامضة البطلان ، أو قائمة
الشبهة ، حتى يتعلق بها الألوف ، ويدافعون عنها بالدماء ؟
كم من كلام مدخول وجَد من ينشره ، ومن يريد حمل الناس عليه !
ومع ذلك فلن نسأم من إحقاق الحق ، وإبطال الباطل ! !
إن شريعة الله ليست مُسَوِّدَةً ، تحتاج — على ضوء التجارب
المستفادة — إلى نفر من الناس قل أو كثر يقوم على تنقيحها ! !
والإسلام كلمة الله الأخيرة إلى عباده أجمعين ، ولا مجال ألبتة لأى
إنسان ، كي يدقح شيئاً ما فى رسالته ، لا فى كتابه ، ولا فى سنته .
والتنقيح شىء يفاير التجديد الذى جاء فى الحديث . ولا وجه للشبه
بين كلام الكاتب الإنجليزى شو ، وبين المروى عن صاحب الرسالة العظمى !
ثم إن التقسيم المذكور للأديان ليس صحيحاً من وجهة النظر الإسلامية .
فإن المجوسية والبرهمية والبوذية وما إليها أفكار أو فلسفات أرضية ،
قد يزعمها أصحابها ديانات ، ونحن لا ننازعهم فيما اصطالحوا عليه !
ولكننا نعرف أن هناك أديانا سماوية ، لها كتب ذكرها القرآن العزيز ،
ولها أنبياء سماهم .
وقد عرفنا من هذا القرآن — وهو أصدق كتاب إلهى حفظته المصور :
أن اليهود والنصارى أهانوا أنبياءهم ، وحرفوا كتبهم ، وتمردوا على وصاياهم .
وأن الإسلام أعاد إلى الوجود التعاليم الصحيحة التى سبق بها موسى
وعيسى ، وتنزل بها الوحي فى التوراة والإنجيل ، وبذلك انتفت عن دين الله
تخليطات الأجيال ، ومزاعم الأحبار والرهبان .

وأصبح الدين الجديد الذى بُعِثَ به محمد هو الحقيقة العليا التى لا ريب فيها ، فلو بعث موسى أو عيسى ما وسعها إلا أن يعملوا به ، ويدعوا إليه . . . ؟؟؟

ومن هنا ، فشكل تسوية بين صليبية اليوم ، وفطرة الإسلام ، فهى جراءة باطلة ، ومجازفة جاهلة ، وإن وقعت من «أزهري» مسكين ، يحاول أن يكون «عصرياً» . .

والقول : بأن الزمن كفى بتطوير جميع الأديان والشرائع لغو فارغ ، وإن احتاط الزاعم ، فجعل ذلك مقصوراً على الناحية التشريعية المنة السميحة . . . إذ أن الناحية التشريعية فى الإسلام يستحيل أن يقبل فيها رأى يعزل الدولة عن الدين ، ويجعل الأحكام ، وأنواع الحدود والقصاص ، وسياسة الدعوة والجهاد ، من شئون الدنيا التى تتغير أوصافها وقوانينها بتغير المصور . وقد كتب عالمان من علماء الأزهر هذه الآراء ، فاستنكرت فى حينها ، ولم يقبلها من جماهير العلماء والمسلمين أحد ، وإن هس لها صرعى الغزو الثقافى الحديث ، وروجها بحماس شديد عملاء أوروبا الذين يكافحون سرّاً وعلناً حتى لا تقوم للإسلام دولة ..

والتنديد بمسلك الأزهر ضد هؤلاء العلماء ، وتسمية عمله «قرار حرمان» هزل نلقاه بالأسف . . .

فإن هيئة ما ، من يوم قام الإسلام إلى يوم الناس هذا ، لم تمط نفسها ، ولم يمنعها أحد القدرة على إصدار «قرار حرمان» . . .

غاية ما حدث أن جامعة علمية ، حكمت بتجهيل رجل ينتسب إليها ،

بعدما ارتكب حماقة علمية سيئة ، كما تعاقب نقابة الأطباء أو المحامين عضواً فيها على مسلك لا يليق به ، ولا يشرف الطائفة كلها . . .

والفرق بين عمل الأزهر وعمل غيره من النقابات الأخرى ، أن الأزهر أرغم على التراجع فيما صنع ، حتى يجرؤ على تضليل المسلمين من يشاء ، باسم الإسلام . .

أما قرار الحرمان الذي أصدره « بابا روما » من سنة ، فإن أحداً لم يسخر منه كما يزعم الكاتب ، بل صدر القرار ضد رئيس دولة فادت من تحته الأرض ، ثم لم ير مناصاً من الفرار ، بعد ثورة نصرانية طوّحت به .

إن تهوين الإسلام وحده ، وإضفاء حصانة منيعة على الخارجين عليه سياسة مرسومة ، وهي تلبس اليوم ثوب تجديد الإسلام . . وحرية الأخذ والرد لنصوصه . . والترحيب بما نشتهى ، والتجبيه لما نكره . .

وتسأل : من الذى يصنع هذا التجديد المنشود ؟

لقد كان سلامه موسى الملهد أبصر بالحقيقة العلمية من الأزهرى الذى كتب له ؛ إذ قال تعقيباً على رسالته الآتفة :

لكننى أذكر أن أحد وزرائنا السابقين صرح بأن « فاروق » هو الذى اصطفاه الله ليحدث الدين وفق حديث الإمام أحمد .

فهل مثل فاروق جدير بتجديد الأديان ؟

وهل تحتاج كل مائة سنة إلى مثل فاروق ؟ أدعو الله أن يبعد عنا هذا الحظ . . .

هكذا فهم الرجل الذى يكره الإسلام ؛ وهو محق ؛ فإن البحث فى

رسالات الله ؛ وتجديد شبابها ؛ ليس صناعة أفاكين ؛ ولا عبث جهال
أو محتالين . . .

إن خدمة الإيمان ليس معناها تملق النسوان بتحريف نص في القرآن
أو تعطيله ، لنتم التسوية المالية والاجتماعية بين الجنسين في كل شيء . فيقال :

إن نصيب الرجل في الميراث هو ونصيب المرأة سواء .

أو ، لو جاز للرجل أن يعدد الزوجات لجاز للمرأة أن تعدد الأزواج !!

هل مسح التماثيل الإسلامية لتقبل هذا السخف هو تجديد الإسلام ؟

فما يكون إفساد الإسلام إذن ؟ بل ما يكون الإصلاح ؟

إن هناك صحافيين لا يؤمنون على تسمير الطماطم ، يريدون أن نسمع لهم

وهم يتكلمون في حقائق الإسلام !!

و الأنكى من ذلك أن بعض الذين منحهم الأزهر شهادات مزورة: بأنهم

علماء ، يريدون تملق هؤلاء الصحافيين المرتزقة .

فيم يتملقونهم ؟ بتجديد الإسلام ، على نحو يفصله عن الدولة والمجتمع

والحياة العامة ، أى بالتمهيد لإقباره ، والتعفية على آثاره !!!

وتجديد الإسلام — كما قلنا — هو إحياء علومه ، والكشف عن جوهره

كما نزل من عند الله .

وتجديد الإسلام ، هو هداية الفطر أن تلمح بريقه ، ونأخذ طريقه ،

وتصون حقوقه بدافع من الحب والرضا والاقتناع .

وتجديد الإسلام ، هو إحكام الصلة بينه وبين قافلة الحياة ، لا ليلحق

سيرها فحسب ، بل ليشرق على هذا السير ، ويهيم على اتجاهاته ، وبذلك يكون الزمام لهدايات الرحمن ، لا لهُمَزَاتِ الشيطان .

وتجديد الإسلام هو حفز الهمم لرد الموادى عنه ، وتجلية صور القوة فيه ، وإثارة غرائز الحياة فى بنيه ، حتى لا يهونوا ، وتهون معهم حقائق الوحي الأعلى .

وتجديد الإسلام ليس نقل الدين من مكانه إلى حيث يهوى الناس ، بل نقل الناس من نطاق أهوائهم إلى حيث يرضى الله . .

وقد شغل رجالات الإسلام بهذا التجديد على مر المصور ، كما شغلنا نحن به فى هذه الأيام المجاف ، وعَنَانَا من أمره ماعنهم ، واسترعى انتباهنا ما جَدَّ بعدهم من أحداث ، كان لها أثر كبير فى تقريب الناس أو إبعادهم عن الإسلام .
وللبعد عن الإسلام صور شتى ليست سواء فى فداحة الضرر وسوء العقب
فالمعصية — أيا كانت — بُعْدٌ عن الإسلام .

ولكن المعصية فى السر غيرها فى العلن ، وهى من الأفراد غيرها من الجماعات .

المعصية فى السر يصاحبها شعور بالرهبة من قانون قائم وعقاب مُرْصَد .
وهذا الشعور دليل على أن للدين سلطاناً يُحذَر ، ودليل أظهر على أن له معالم لا تحتل الريبة والتأويل . . .

والمعصية من الفرد خطأ محدود الدائرة ، ومهما كانت جريمة الفرد وسط مجتمع فاضل نقي فإن أثرها لا يلبث أن يتلاشى ، ثم يمضى المجتمع على نهجه القديم الموطد ، كأن لم يعكزه شئ . .

أما الجريمة التى تواقمها الدولة ، وترتضيها أو تسكت عنها الجماعة

فلها شأن آخر ، شأن يصرخ بأن معالم الحق نفسه قد تشوهت ، وأذواق العامة قد فسدت .

وأول ما ينتظر لهذا التطور هو اتهام المبدأ الذى تقوم عليه الدولة ، لا اتهام الدولة بأنها خرجت على مبدئها ، خصوصاً إذا كانت هذه الدولة تزعم أن عملها صورة طبق الأصل لدعوتها ، وأن مسلكها ترجمة صحيحة لمبدئها الذى نهضت عليه وتدعو إليه

والأمة الإسلامية فى تاريخها الطويل قد اقترفت أخطاء اجتماعية وسياسية ، خرجت بها على نصوص الكتاب والسنة .

وهذه الأخطاء لم تحسب على أنها سياسة ملوك جورّة ؛ بل حسبت على أنها هدى الإسلام نفسه .

وذاك مثار سخطنا نحن الذين نعرف الإسلام من أصوله القائمة لا من أعمال الذين انتسبوا إليه وجاروا عليه .

والحقيقة التى نضحت بها أقوال الأئمة الراسخين فى العلم ؛ أن الطريقة التى سار عليها جمهرة ملوك بنى أمية والعباس وعثمان لم تكن تعبيراً دقيقاً ولا أميناً عن الحكيم الإسلامى لا فى الداخل ولا فى الخارج

وأن هذه الطريقة اختلط فيها الحق بالباطل والهوى بالإخلاص والنصح بالغش على نسب متفاوتة أشد التفاوت

كان العلم بالإسلام والعمل له يبلغ ١٠٠٪ على عهد الخلافة الراشدة .

ثم أخذت هذه النسبة تنحدر وتهوى حتى حكمت باسم الإسلام دول لا تكاد تعلمه أو تعمل به ، ثم هى مع هذه الجمالة الطامسة حريصة على القول بأنها تمثله أصدق تمثيل .

ومن ثم انصرفت شعوب كثيفة عن التفكير في الإسلام .
ولها العذر في الصدّ عنه .

فن الغباوة تكليف عباقرة الأرض أن يتبعوا الأميين ، أو تكليف
الجاذين المسعودين أن يتبعوا الماطلين المظلومين . . .

إن ابتعاد المسلمين عن الإسلام شمل — على مر العصور — كثيراً من نواحيهم
الاجتماعية والسياسية — بل الخلقية — فلا جرم أن يصيروا بعد هذا الابتعاد
المستمر إلى حال من الفوضى يضار منها دينهم ، كما تضار منها دنياهم .

وهذا الابتعاد كما يبدو في ترك ما أمر الله به ، وفعل ما نهى عنه ، يبدو
كذلك في فعل أمور يُظن أنها ترضى الله ، وترك أخرى يُظن أنها تغضب به .
وهذا التدنّس المختلق كان أشد نكابة بالإسلام الصحيح من المصيان الصريح .
والفقهاء الناقدون يعرفون أن في حياة الأمة الإسلامية الآن ركناً من البدع
والأهواء والخرافات قد تحول إلى دين ، وما هو من دين الله في قليل ولا كثير !!
ويعرفون كذلك أن هناك طائفة ضخمة من آراء الرجال وأفكارهم
ومذاهبهم قد جُذّت وأريد لها أن تخلد مع كتاب الله وسنة رسوله على أنها الدين
أو التفسير الفذله — خصوصاً بعدما أغلق باب الاجتهاد أوائل القرن الخامس —
وهذه الآراء والمذاهب تجمع بين الخطأ والصواب .

وإلزام المسلمين بها لا أصل له .

ووقوف الفكر عندها وحدها قصور ما أنزل الله به من سلطان .

والفقهاء الناقدون يعلمون أن الشلل الجزئي الذي أصاب العقل الإسلامي
في سياسته التشريعية قد تطور إلى شلل عام في نشاطه الفكري كله ، وأننا

حصدنا ثمار هذا الموت الأدبي هزائم كاسحة اجتاحت بلاد الإسلام
من أقصاها إلى أقصاها .

إن القلب ليحرف وهو يرمق الآفاق للداكنة فلا يرى هنا وهناك إلا نذر
التدمير والإفناء ١١١

وقد أجمع العلماء الناصحون للأمة على ضرورة تجريد الإسلام من الأوهام
التي لا يسته ، والتي أدخلت عليه بحسن نية أو بسوء نية . . . ١١٠
حتى إذا صفا الحق وذهب عنه ما شانه وجب الاستمساك به والنزول
على حكمه دون تفريط في ذرة منه .
هذا وحده طريق الهدى والخير .

وأحب هنا أن ألفت الأنظار إلى حقيقة هامة ، فقد رأيت بعض علماء
الإسلام يتوجس الشر من الحضارات التي نبقت في أوروبا وأمريكا ؛ وكأنه
يتهمها بجملة وتفصيلا ؛ ويريد أن يقطع كل صلة بين نهضة المسلمين من كبوتهم
وبين الإفادة من بعض العناصر الفكرية والعاطفية في هذه الدنية الجديدة .
وهو يرى أن العودة إلى الإسلام ؛ وتجديد مفاهيمه الدارسة يناقض أى
نقل أو اقتباس من الأنظمة الشيوعية أو الاشتراكية أو الرأسمالية .

بل إن هذا الفريق من العلماء المخلصين لدينهم قد تدفعهم الحماسة إلى اتهام
إخوانهم الذين لا يرون حرجاً من مدّ العين إلى مظاهر التقدم الإنساني في هذه
الميادين البعيدة ١١٢

وعندى أن الأمر يفتقر إلى بيان وتوضيح .

خذ مثلاً قول رسول الله : « كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه ^(١) » .

إننا إنفاذاً لتعاليم الإسلام نستطيع أن نشرع قوانين جمة لحماية حقوق الإنسان من هذه التواحي جيماً ، ولعقاب المتعرضين لها حكماً كانوا أم محكومين .

لكن الحفاظ على الدم والمال والعرض ليس اختراعاً إسلامياً ، بل هو مبدأ إنساني عام ، تتوأسى به الأجناس والأجيال ١١

فإذا وجدنا قبيلة من الأرض : أيا كان لونه ودينه ، علمته آلام الطفلة أن يحكم السدود أمام مظلهم ، وأن يضاعف الحيلة ضد عدوانهم ، وأن يتذكر لذلك من القوانين ، ويصوغ من المواد ما يوقز بين الناس مزيداً من الأمن والعدالة ، فأى حرج في أن ننقل أو نقبض بعض أو كل هذه الوسائل التي نراها أجدي في تحقيق غايات جاء بها ديننا ووصلنا بها نبينا ؟ ؟

إن الظلم من شيم النفوس ..

وهو في سياسة الحكم والمال آفة البشر منذ درجوا على ظهر الأرض ..
ومهما بلغت زواجر الدين فهي لا تحمي الشعوب بزوات الجبارة إذا خلاهم الجو ومالت بهم نشوة السلطة ..

وقد تعلمت الأمم أن تضع دساتير دقيقة للموازنة بين السلطات العليا ولضبط العلاقات بين الحاكم والمحكوم في شئون الحياة الثابتة والمتجددة -

فأى حرج في الاستفادة من تجارب الإنسانية طوال بضعة عشر قرناً ربحت فيها ما ربحت وخسرت ما خسرت ؟

ومن الذى يقول إن الإسلام يمنع ذلك ؟

إنه بعد مضى نصف قرن على وفاة رسول الله جرؤ حاكم — يتسمى أمير المؤمنين — على استباحة المدينة المنورة ، ومات على فراشه لم يحسسه سوء !
فإذا كان الإنجليز والفرنسيون قد شنعوا أمثال هذا الحاكم ؛ ثم اتخذوا من الضمانات التشريعية ما ينزل يد الملوك والرؤساء عن فعل هذه الآثام ؛ وسمّوا هذه الضمانات نظاماً ديمقراطياً ؛ فهل الإسلام هو الذى يتنكر لهذه الديمقراطيات ويحجز أتباعه عن تطبيقها ؟ ؟

وكما عانت الأمم قديماً وحديثاً من استبداد الحكام عانت من سوء توزيع المال ومن أثره الأقوياء في حيازته وإنفاقه ؛ ومن تجاهلهم حاجة البائسين ؛ وقساوتهم على الضعاف وجحدهم للعاملين الزهدين .
وقد ارتقى الحسّ الإنسانى وبلغ مدى بعيداً في احترام كيان الفرد وصيانة مستواه المادى . وسجل ذلك في قوانين وتقاليد صارمة .
فن الذى يصدّنا عن اجتلاب هذه القوانين ، لتعيد العدالة الإسلامية إلى صحراء الجزيرة ، وإلى جنبات الأمة المهيضة من أندونيسيا إلى السنغال ؟
إن الإسلام استهدف العدالة السياسية والاجتماعية يقيناً ، وترك وسائل تحقيق هذه العدالة وفق أطوار الزمان ومصالح الناس .
وإنه لمن معصية الله أن تغلق باب الاجتهاد منذ عشرة قرون فإذا صحونا بعد رقاد مشثوم حسينا أن العالم نام كما نمنا ، وسدّ منافذ الاجتهاد كما سدّدنا ثم قررنا أن نستأنب السير عندما وقفنا . . . أى من ألف عام ! !

دون أكثرات لآثار اليقظة الفكرية والاجتماعية التي شملت الدنيا كلها
في هذه السنين الألف . . . !!

إن الصراط المستقيم الذي ضمن الله عز وجل للسائرين فيه ألا يضلوا
ولا يشقوا تتضح معالمه من مؤجّهين متبايزين .

أولها إرشاد الوحي الأعلى — وهو ما انفردنا نحن المسلمين بنصوصه في
الكتاب الكريم والسنة المطهرة .

وتوجيهات السماء هذه لها مجالها الذي لا يزاحمها عليه شيء .
ونحن مقيدون بهذه التوجيهات لاستبدال بها غيرها ولا نزهدي في أثرها .
بيد أن هذا الإرشاد السماوي كما أسلفنا إذا كان قد عني بالدقيق والجليل في
شئون العبادات فهو في شئون المعاملات يهتم بالأسول وينيط أمور الناس —
بمد — بالمصلحة العامة . . .

وهنا يحىء دور الوجه الآخر . هذا الذي يتحرى الخير لعباد الله في
سياسة الماش وشئون الدنيا وتحقيق الأسول المجمع على صدقها وسدادها .
ونحن المسلمين لا نفضل أحداً من أهل الأرض بميزة خاصة في هذا
المضمار ، إلا أن نُجهد عقولنا أكثر مما يجهدون ، ونبحث عن الصواب
أكثر مما يبحثون . . . !!

فإذا كسلنا ونشطوا ، وتراخينا وجددوا فهم أولى بالحق منا وأجدر
بالتكبير في الدنيا من أناس جهلوا كيف تساس الدنيا وكيف تدبر مصالحها
المرسلة . . .

ولا أدري لماذا يكره بعض الدعاة هذا الإنتاج الإنساني الرائع ، وأكثره
وليد تجربة صادقة وخبرة طويلة وفطرة أقرب إلى السلامة ؟

هكذا وقد قرأت عدة ذلك للأستاذ « محمد البدني » بحثنا نفيسا جاء فيه :

« أن هدايات الله أفادت أنه لا يسوغ التحريم إلا من الشارع ، وأن ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز الحكم فيه بتحريم ، فإذا وجدنا معاملة من المعاملات ، أو عقداً من العقود ، أو شرطاً من الشروط ، ليس للشرع حكيم فيه بالنهي والتجريم نصاً ، وليس في قواعد الشريعة المحكمة تعرض له بالإبطال ، فإننا نحكم بصحته اعتماداً على أنه مما عفا الله عنه بالسكوت ، وعلى أنه لو كان جراماً أو باطلاً لأعلمنا بتحريمه بنص مباشر ، أو بقاعدة تؤخذ من نص ، : « وما كان ربك نسياً ^(١) » .

وهذا المبدأ هو ما عليه جمهور الفقهاء ، وقد خالف فيه بعض المتأخرين ، وجعلوا الأصل في ذلك البطلان إذا لم يتم عندكم دليل على الصحة ، فأفسدوا بذلك كثيراً من عقود الناس ومعاملاتهم وشروطهم بلا برهان من الشرع . وقد جاء الإسلام والناس عقود ومعاملات وشروط ، فأبقى منها ما أبقاه ، وحذف ما حذف ، وعبدل ما عبدل ، فلم يقل إن الحلال في المعاملات والشروط ما شرعته وأنشأته ، ولكن قال إن ما لم أعرض له من معاملاتكم وعقودكم وشروطكم ، فإنما تركته وجعلته عفواً ، إقراراً لتعاملكم به ، وإباحة له .

وهذا شأن غير بشأن العبادات ، فإن الأصل فيها عدم المشروعية حتى يتبين أنها مشروعة ، فلا يجوز لنا أن نبدل الله بعبادة ، أو أن نتقرب إليه بقربة ، إلا إذا علمنا مشروعية هذه العبادة وهذه القربة ، وفي هذا وذاك يقول العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه : « أعلام الموقعين » — ص ٣٤ من الجزء الثاني « ما نصه :

« الأصل في العبادات البطلان ، حتى يقوم دليل على الأمر ، والأصل في العقود والمعاملات الصحة ؛ حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم » .
والفرق بينهما ، أن الله سبحانه لا يبعد إلا بما شرعه على السنة رسوله ؛ فإن العبادة حقه على عباده ، وحقه الذي أحقه هو ورضى به وشرعه .
وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها ، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأسلين ، وهو تحريم ما لم يحرمه ، والتقرب إليه بما لم يشرعه .

وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه ؛ لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله ، فإن الحلال ما أحله الله ، والحرام ما حرمه ، وما سكت عنه فهو عفو .

فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها ، فإنه لا يجوز القول بتحريمها ، فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال .

وقد فند هذا الإمام العلامة حجة القائلين بخلاف هذا القول » .

من عشر سنين كان في مصر دستور^(١) حسن تأملت في نصوصه ثم قلت : إنها — على الجملة — إسلامية بعد اطراح النظام الملكي منها .
وهنا تصدّي نفر من الدعاة يجادلني في حرارة ، ويتكلم عن أهل الحل والمقد وأسلوب الإسلام في الشورى . ويتخيل صوراً — لو صحت — لوجب أن تمر في فترة اختبار أخرى تستغرق القرون لا السنين ا حتى تثبت صلاحيتها .

(١) لب الملك الخلع بنصوصه حتى جعلها حبراً على ورق . . .

لم هذا الغرض من قيمة الثمار التي وصل إليها غيرنا في أفق المصالح
الرسلة ؟ وما معنى الركون إلى آياتنا وخدم إذا كانوا قد قصرُوا في ناحية فاقهم
فيها غيرهم ؟ ؟

قال أبو حامد الغزالي — يرد على بعض معترضيه — : « لعلك تقول إن
كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية ، وإلى ما يطابق
مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين ، ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد .
فما الحق من المذاهب ؟ »

ثم قال : « اطرح هذه المذاهب فليس مع واحد منها معجزة يرجعُ بها
جانبه ، واطلب الحق بطريق النظر ، لتكون أنت صاحب مذهب أو لا تكن
أهمى مقلداً بل خذ الحق أينما وجدته وفي أي ناحية كان .

اطلب الحق بالنظر لا بالتقليد ، فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها
أينما وجدها . »

والغزالي بهذا الكلام يترجم عن وجهة النظر الصحيحة للإسلام .

إن تفاوت الأحكام في غيبة النصوص — أو في وجوه فهمها إن
وجدت — أمر لا ينبغي أن تفزع منه ، ومن حقنا أن نستمد منه حرية
عقلية مطلقة .

خذ مثلاً حالة القتل بالإكراه في فقهاء الإسلام .

بعض العلماء يرى قتل المكره .

وبعض يرى قتل المكره .

وبعض يرى قتلهما معاً .

وبعض يرى عدم قتلهما .

ما هذا الاختلاف ؟ ألا تراه استوعب الفروض العقلية كلها ؟ إن العقل التشريعي التمس فيه كل وجهة ، ثم رجح كل الناحية التي آثرها .

هذا التفكير المطلق والمبدى الذى يعمل فيه هو نفسه المجال الذى سيعمل فيه القانون الوضعى ، فى أرجاء الأرض التى لم يصلها إسلام .

إن النص لا مكان معه لحرية الأخذ والرد ، وهذا ما تؤكد مرة ومرة ، أما مضمار الاستصلاح ونشيدان النفع المطلق فى الميادين السياسية والاقتصادية وأنواع المعاملات الأخرى فإن العقل الإنسانى قد أسهم ولا يزال يسهم فيه بمحظ وافر . وعلينا نحن المسلمين أن نمحصد مع الحاصدين أينع ما أثمره الاجتهاد الحر فى هذه الحقول كلها . .

ثم إن حضارة الغرب لم تكن جهد أهله وخدم فلولا ما قدمته حضارة الإسلام لأوربا ما انتعشت أوربا ولا سادت .

فلماذا يمز علينا أن نسترد بعض ما وهبنا ؟

أحسب أن إهمال النشاط الإنسانى فى الميدان العقلى بُعد عن الإسلام يضارع الابتداع فى ميدان العبادات . .

إن النُّلُ بالزيادة فى المنقول كالنُّل بالنقص من المنقول ؛ كلاهما شطط عن الحق ، وجور عن الصراط . . ؟ ؟

والرجل الذى يعبد الله بما لم يشرعه ضالٌّ ، والذى يعبد به بالتوقف حيث لا حدٌّ ، والتوجُّس حيث لا حظر ضال كذلك . . ؟ ؟

وإنى لأدعو إلى الانتفاع بن الغرب لا فى شئون الصناعة والزراعة فحسب ،

بل في ميدان الملائق والمعاملات الإنسانية التي وكل الله إلى الناس تنظيمها وتحسينها وناط بتقوئهم اختيار الوسائل الناجمة فيها .
فإن الحق في هذا الميدان ليس حكراً على أحد .

وقد استغربت من بعض الدعاة الإسلاميين: تبرؤهم بهذه الحقيقة ، وإساءة الظن بمن يعتنقونها ، واتهامهم بالانطواء في تيار الغرب .

قال الشيخ تقي الدين النبهاني^(١) : « جمهرة الناس كانت تحمل فكرة التوفيق بين الإسلام ، وبين الثقافة والعلوم والحضارة والمدنية التي يحملها الغرب . فقد سادت في أواخر الدولة العثمانية فكرة مؤداها أن الغرب أخذ حضارته من الإسلام وأن الإسلام لا يمنع أخذ ما يوافقه والعمل بما لا يخالفه » .
وقال « . . . » وقد نجح الغرب في نشر هذه الفكرة حتى ذاعت بين الجماهير لا سيما المعلمين — وفيهم كثير من الفقهاء — وكان هؤلاء يُسمون علماء عصرين ، وأطلق عليهم أنهم مصلحون » .

ثم قال : « . . » ونظراً للتناقض الحقيقي بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية ، وللتباين الواضح بين الثقافة الغربية ووجهة نظرها في الحياة ، والثقافة الإسلامية وما ترسمه من طرائق للحياة — نظراً لهذا التناقض لم يمكن التوفيق بين ما في الإسلام ، وبين هذه الأفكار . . الخ » .

ونقول نحن : إن التوفيق بين ما في الإسلام من عقائد وعبادات ، وبين ما في أوربا من تثليث ، وطقوس كنسية وجاهلية جنسية مستحيل !
ومحاولة ذلك عبث لم يخطر ببال أحد .

أما الذي نراه ممكناً بل واجباً ، فهو التوفيق بين مبدأ الشورى عندنا وبين الأنظمة البرلمانية الناضجة عند القوم .

(١) في كتابه الدولة الإسلامية، وهو بحث حسن نافع وإن لم نوافق المؤلف على بعض نتائجه .

بين منبذى المدالة الاجتماعية عندنا وبين الأجهزة الإدارية والمالية الرائعة
التي تفتقت عنها الاشتراكية الحديثة .

قد تقول : وما الدافع إلى ذلك ؟

والجواب ننقله من كلام الشيخ تقي الدين نفسه « إن القرن التاسع
عشر — الميلاد — شاهد انقلاباً خطيراً في الأفكار الأوروبية على أثر الجهود
العظيمة التي بذلها الكتاب والفلاسفة والتغيير الشامل الذي صاحب حركة
إحياء الشعوب . . »

قال : « ومن أهم ما وقع تعديل الأنظمة السياسية والتشريعية وسائر
شئون الحياة . فقد زالت الملكيات المستندة وحلت مكانها حكومات نيابية
تمثل سيادة الأمة ، كان لها أثر كبير في توجيه النهضة

هذا إلى جانب التفوق الصناعي وظهور الاختراعات العديدة . . »
قد تقول : وما حالتنا يومئذ ؟ والجواب أن الشرق الإسلامي كان يترنح
كالخمور الذي أفرط في الشراب .

ويبدو أن ما تجرعه على مر القرون من غصص جعل المحاولات الواهنة
لإيقاظه تذهب سدى ، فما لبث أن سقط في الوحل بين ألوف الذئاب المتربصة . .
إن الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي وبراكين الجهالة التي تتفجرت بين
العرب والترك والفرس والبربر والهنود وغيرهم من أبناء الأمة الإسلامية ، كل
ذلك ترك في كياننا عللاً دفينه وفتوراً غائرة .

وبدهى أن العودة إلى الإسلام هي — ولا شيء غيرها — رأس الشفاء .
ونحن لانعدو هذا الغرض عندما نقول : إن التواعد التي حوّاها ديننا قد
أحسنّت بعض الأم فهمها وتطبيقها .

ويجب أن ندرس مسلكها في ذلك لننتفع به ، إن ظهر منه نفع . . .
إن ذلك يجب علينا حتى لو كنا أوفياء للتراث الذي آله إلينا من كتاب
كريم وسنة مطهرة ، فكيف ، وأساليب الحكم عندنا شردت عن صراط الله
المستقيم منذ مئات السنين . . . ؟ ؟

إن تعليم الإسلام والدعوة إليه يتطلبان فهماً واسماً في الحياة وبصراً ثاقباً
بصنوف الناس وألوان الحضارات وأطوار التاريخ وخصائص الأمم وسير
العمران في البر والبحر .

ونحن — إنصافاً للإسلام — يجب أن نعرضه وحيّاً خالصاً وسنة مجردة ،
وأن نباعد بين حقيقته العليا وبين مآلئس تطبيقه من خطايا الملوك وأخطاء
المتكلمين ، ومن طباع بعض الأجناس التي حملته فكانت حدة مزاجها
— مثلاً — سبياً في الظنّة به والريّة فيه .

وقد شاب سير الإسلام في الحياة كدرٌ ؛ توفر الأئمة على كشفه ؛ إنصافاً
للاسلام ، وإبانة عن تعاليمه الخالصة .

وذلك هو التجديد الذي نرحب به وتعاون مع غيرنا عليه .

والكلام في تجديد الإسلام ، يستتبع الكلام في الاجتهاد

وقبل أن نبحث في شروطه وبقائه وأهله نحب أن نقول :

إن الله عز وجل لم يحوج عباده إلى كدّ الأذهان ، بحثاً عن الحق في شئون
الدين المهمة ، ومسائله الكبرى ، ولم يكلفهم أن يتجسسوا الخطى في طرق
مبهمة ، ليتعرفوا ما الذي يرضى الله فيفعلوه ، وما الذي ينفذه
فيتركوه ، كلا .

ففى ميدان العقيدة والخلق ، والعبادة وأصول المعاملات والأحكام فرق الله عز وجل بين الكفر والإيمان ، والحلال والحرام ، والخير والشر ، ووضع عباده على محجة بيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ عنها إلا هالك .. ١١

وتوجد بعد أركان الإيمان ، وأصول العبادة ، وأنواع القرائن ، أمور أخرى ، نصبت لها أدلة متفاوتة القوة ، متفاوتة الوضوح ، تختلف الأنظار فيها ، وتصدر أحكام العلماء تبعاً لذلك متفاوتة عليها ، وليس لهذا الاختلاف من أثر يذكر .

إن عربات الترام تسير فى أحياء القاهرة يجرها تيار واحد وتجرى على قضبان واحدة . واختلاف شكلها أو مقاعدها أو أبوابها لا يمكن أن يكون شيئاً ذابال !

ومن هنا رأى العلماء : أن تباين وجهات النظر فى الفروع لا يحمل فى طياته ما يريب ، وأنها كلها حق !

وقالوا : كل مجتهد مصيب ، وحكم الله فى الحادثة الواحدة يتعدد . ورأى علماء آخرون أن حكم الله فى الحادثة الواحدة لا يتعدد ، وأن الصواب واحد ، يوفق إليه البعض ، ويفوت غيرهم . على أن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء طائل .

فعلى رأى الأول الجميع مأجورون فيما قالوه من أحكام ، وأجورهم عند الله متساوية .

وعلى رأى الثانى للمخطئ أجر ، وللصائب أجران ، والله وحده هو الذى يمنح هذه الأجور متفاوتة .

والذى يمتينا أن معالم الصراط المستقيم واضحة لا خلاف بين المسلمين فيها ، وأن ما اختلفت فيه الآراء ، لا يتحمل نزاعا ولا جفاء ! !

طمئني أولا على معاهد الشريعة ، وأصول الإسلام ، وعراء الوثقى فلن أبالي بعدها على أى صورة تجيء التكاليف الفرعية ، مادامت هذه الصورة تعتمد على فهم ما لدليل صحيح .

وقد فصل الشيخ « عيسى منون » — من جاعة كبار العلماء — هذا الموضوع فقال :

« نصب الشارح على هذه الأحكام أدلة ، منها الواضح الجلى ، ومنها الدقيق الخفى ، لذلك تمومت هذه الأحكام إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول : أحكام يقينية قطعية ، نقلت إلينا بالتواتر القطعى ، بنقل الخلف عن السلف ، جيلا بعد جيل ، من عهد النبوة إلى الآن فلم يختص بعلمها الخاصة ، بل اشترك في العلم بها العامة والخاصة ، فكان العلم بأنها من الإسلام علما ضروريا لا يختلف فيه اثنان .

وذلك كفرض الصلوات الخمس ، وصوم رمضان ، والزكاة ، وحج بيت الله الحرام ، وحرمة الزنا ، وقتل النفس بغير حق ، وشرب الخمر ، والربا ، وغير ذلك مما هو معروف وهذا النوع من الأحكام يختص بأمرين

أولهما : أن من أنكر أو جحد من المسلمين شيئا منه ، يكفر ويرتد عن دين الإسلام ، لأنه — يجحده هذا الحكم المعلوم قطعا أنه جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام . . ومن كذب الرسول كفر ، فمقتضى الإيمان هو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم .

ثانيهما : أن هذا النوع من الأحكام لا مجال للاجتهاد فيه ولا يتصور ، لأن الاجتهاد : استفراغ الوسع في استنباط حكم شرعي غير معلوم . — وهذه معلومة بداهة — !

النوع الثاني : أحكام شرعية أجمع عليها أئمة المسلمين ، لم يخالف فيها أحد ، لكن اختلفت في العلم بها الخاصة دون العامة ، ومن أمثلتها : استحقاق بنت الابن السدس مع البنت — في الميراث — وهذا النوع من الأحكام لا يجوز للمجتهد — يأتي بعد الإجماع — مخالفته ، لأن خرق الإجماع حرام ، إلا أنهم لم يتفقوا على تكفير المنكر لحكم من هذا النوع ، والصحيح أنه لا يكفر ، وإنما يؤثم ويفسق إن علم به . . . ولا يجوز العمل بخلافه .

النوع الثالث : أحكام شرعية دقت أدلتها وخفيت ، ولذلك اختلفت أنظار الأئمة المجتهدين في استنباطها وتنوعت المذاهب . . .

وليس في الاختلاف في هذا النوع من الأحكام من جرح ، كما أنه ليس من الاختلاف المذموم انتهى عنه :

(أولاً) لأنه وقع في زمن الرسول بين الصحابة وأقرهم عليه .

(وثانياً) لأنه ضروري لا يمكن التنازع عنه ، فالمجتهد إذا أفرغ وسعه ، واستنبط الحكم من الأدلة ، واطمأن نفسه إليه ، لا يجوز له مخالفته إتباعاً لغيره .

(وثالثاً) لأنه لا ضرر فيه ، وإنما فيه فسحة وتيسير على العباد .

يبد أن دراسة التكاليف الفرعية أخذت من المسلمين جهوداً غريبة ، واستنفدت أوقاتاً ضخمة وهي لا تستحق هذا العناء كله .

والأدنى من ذلك أن هذه الدراسة سارت في طريق معوجة ، فكل يوم يطيل أمدّها ويبعدها عن الحق خطوة .

وذلك أن المفروض كان عرض النص الذي يراد أخذ الجماهير به ، ثم تذكر وجهات النظر في فهمه .

لكن الذي حدث هو انفصال الأفهام المختلفة عن أدلتها الأولى من الكتاب والسنة ، ثم تسجيلها على حدة .

فدونت أقوال العلماء وشروحهم على أنها الدين نفسه ، وتمقلت بين الأجيال المتأخرة مقطوعة عن أصلها من الكتاب والسنة . وعذرنا الذي تسير به بين الناس : أنها لم تخرج من واحد منها ، وأن العلماء الذين كتبوا هذه الشروح يسروا على العامة تناول أحكام الله دون عناء ، وأنهم — بالنسبة إلى صاحب الرسالة — كما قيل :

وكلهم من رسول الله ملتمس رشفاً من البحر أو غرقاً من الدّيم
ومع تقديرنا للنّيات والجهود التي بذلها أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي وابن حنبل ، وغيرهم من فقهاء الأمصار في عبور الإسلام الزاهرة . فنحن نعتقد أنهم لو بحثوا اليوم أحياء ، ورأوا ما صنع الإخلاف بتراثهم الفقهي ، لكانوا أول الثائرين عليه . . .

إنني أعرف أن قول رجل من المسلمين : أنا حنفي ؛ معناه أنا أتبع فهم أبي حنيفة لقول رسول الله .

ومع ذلك فإنني أرفض أن يبقى تدريس الفروع الفقهية على النحو المذهبي الضيق الذي ينتشر في أكثر بلاد الإسلام .

وأرفض أي إشارة تقسم المسلمين جماعات قد سجنّت كل واحدة منها نفسها ، وراء رجل من كبار الفقهاء أو صغارهم .

وأرى أن يدرس الدين نفسه أى الكتاب الكريم والسنة المطهرة ؛
ثم تساق جميع الأفهام التى عنت للعلماء المتقدمين ، أو تمنى للعلماء المتأخرين
بعد هذه النصوص الشرعية ، مع تبين أن هذه الأفهام لا يتعين اتباع
واحد منها على مسلم . . .

إن هجر الأصول عاقب الأمة بآراء الرجال الكبار ، ثم تعلقت بعد ذلك
بآراء الفقهاء الصغار ، ثم جاءت أيام أصبحت فيه السنن مستغربة ،
والنصوص مبهمة ، ومنابع الإسلام مهجورة .

ثم وقعت المضحوة الكبرى إذ أصبح أتباع المذاهب الفقهية يتمسبون
لأنتمهم تمسباً أعمى ، ويحتسبون فى عبارات كتب لا قيمة لها

وعندما التحقنا بالأزهر ، أريد لبعضنا أن يكون حنفياً ، والآخر أن
يكون مالكياً . . الخ .

كان هذه النسبة العلمية بعض شعار الإسلام ! وإلى عهد قريب كانت
الجماعة تتعدد فى المسجد الواحد على المذاهب الأربعة !!

ثم انحدرت الخلافات المذهبية من سنين طويلة إلى هاوية أعمق ،
إذ تحولت إلى عصبية طائفية متحادة ؛ يصحبها قدر كبير من جمود الذهن ؛
وبلاغة العاطفة ، وسوء العشرة .

ولا عجب ! فهل ينتظر من الذهول عن قول الله ورسوله إلا هذا التقطع ؟

وهل ينتظر من المكوف على آراء الرجال إلا هذا الانقطاع ؟

ومرة أخرى نسأل : لم هذا القتال فى غير عدو ؟ ولم هذا النشاط فى غير
ميدان ؟ ولم هذا الإدمان والتقمُّر فى الباحث الفرعية للفقهِ الإسلامى ، خصوصاً
المبادئ ؟

لو أن نصف هذا الجهد بذل في دراسة الأصول ، أو في أخذ العامة بآداب الإسلام وفضائله ، لكانت حال المسلمين اليوم أنضر وأرهر ! !

لقد غلبني الوجوم وأنا أقرأ في كتاب « جزيرة العرب » تهتم حكايها ، كيف أن الخلاف المذهبي في هذه الأقطار قطع مسلميها أمما ، ومزقهم إربا^(١) .

والتمسبب المذهبي في أغلب أحواله يقوم على النفاق العلمي ، أعنى على تسخير العلم في خدمة الأهواء .

إذ ليس من المعقول أن يتعاضد المسلمون الأتقياء على مسائل فرعية في دينهم ، فذلك يناقض الإسلام ، وينافي التقوى ، وينافي طبيعة العلم ذاته .

ولكن الشهوات الدنيا إذا استبدت بالنفوس لم تقال بامتداد ضرامها إلى الأصول والفروع معاً ، فهي تديرها جميعاً في مجالها ، وتحولها عن الصراط المستقيم . . .

والباحث المحايد — ولو لم يدن بالإسلام — يدهشه هذا الواقع بالاختلاف على الصغار ، وهذا التطرف في إعطائها فوق ما تستحق أمن اهتمام ، وهذا التهور في تحقير شخص أوتفنيده رأى ! مع اتفاق الجميع على أن أركان الإيمان فوق هذا الجدل كله ، وأن المسلم يثق له أصل دينه ، ونسلم له جميع حرمانه ، مهما اعتنق من مذاهب الفقه والسياسة ! ! !

وقد نحدث في بلادنا ربح الخلاف المذهبي في فروع الفقه لا لأن الأبواب استنارت بسعة العلم وبعد النظر ، بل لأن التيار الغربي زلزل الثقة في قيمة التراث الديني على العموم .

(١) نقلت مقاله المؤلف في كتابي « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » .

ونحن إذ نعيد بناء أمتنا نقسم جهدنا قسمين :

قسماً زهداً به معاول الاستعمار عن نقض ما تؤسس لهذا الإسلام الحنيف .
وقسماً تزيج به عقايل الماضي عن طريق المستقبل ، ونكس الأوهام
والخرافات التي أفسدت الأجيال المتأخرة ، وهي أمور ما أنزل الله بها من
سلطان ، وإن لبست رداء العلم والدين :

* * *

وهنا تتساءل : هل باب الاجتهاد في فروع الفقه الإسلامي أغلق حقاً ؟
ويؤسفني أن أقول : إن باب الاجتهاد أغلق يوماً ؛ ولست أتبين
الظروف الدقيقة التي أغلق فيها ، ولا الأحوال التي أغرت علماء المسلمين
بهذا المسلك .

وأظن الأمر بحاجة إلى استبانة شاملة .

فإن حرية الفكر العلمي وصلت في بلاد الإسلام إلى حد مثير .
وأحسب أن إغلاق باب الاجتهاد قد اكتتفته ظروف يستحق بعضها —
على الأقل — تقدير النصفين .

الاجتهاد لتعرف أحكام الله في فروع العبادات حقاً ، وقد باشرته الأمة
الإسلامية بأسلوب بلغت الحرية فيه حد السرف .

وعندي أن القول بوقف الاجتهاد في هذا النوع سائغ الأمور تستحق
النظر والوزن :

الأول : أن ثمرات هذا الاجتهاد لن تأتي بجديد فوق ما وصل إليه
الأولون ، فإن نشاطهم القديم كاد يستنفد جميع الاحتمالات الممكنة ، ووجهات
النظر المحترمة .

الثانى : أن ما يجوز استدراكه على المجتهدين القدامى لا جدوى منه .
فم قد يكون حكماً جديداً لم يدركوه ، وصحیحاً لا غبار عليه ، ولكن ما قيمته
إذا كان غيره ينفى عنه ، وهو — خطأً كان أم صواباً — موضع قبول
من الله ؟

إن تكثير الأحكام فى هذا المجال كتكثير المترادفات فى اللغة ، يحسبه
قوم دلالة غنى فى اللغة نفسها ، ولا أراء كذلك .
ماذا يعود على الناس أو على اللغة إذا كان للأسد مائة اسم ، بدل أن
يكون له اسم أو اسمان .

وأخيراً ، إن بذل أى جهد عقلى فى هذه الناحية سيكون على حساب
نواح أخرى أجدر بالعناية ، وأولى بإدمان النظر والتأمل .

وإننى لآسى إذ أرى أئمة المساجد يقضون الشهور والسنين فى دراسة
فروع الفقه المختلفة ، بينما جماهير العامة بحاجة إلى من يبصرهم بآداب الإسلام ،
 وأنواع الفضائل لا بالدراسة النظرية ، بل بالتعهد والموالاتة ، كما يتعهد
الفلاح زرعته ! !

وليس معنى وقف الاجتهاد الذى أميل إليه فى فروع العبادات أن تبقى
دراسة كتب الفقهاء ، وأصحاب المتون والشروح مصدر العلم العام للتكاليف
الفرعية كلا كلا .

بل لا بد من دراسة النصوص الأصلية ، وإعادة تداولها بين العامة
والخاصة على سواء . . .

والموقف على العكس تماماً بالنسبة للاجتهاد فى أبواب المعاملات ، فإن

القول بانتهاء عهده جريئة ، والزعم بأن الأولين بلغوا حدة الأقصى زعم بأن الحياة توقفت ، وأقضيتها تنهت ، ونشاطها العمراني مشل ، وهذا زعم لا يقوم إلا في أذهان البله .

وقد توقف الاجتهاد في شرائع المعاملات وأنحاء الحياة المدنية توقفاً جر على الإسلام كوارث مهولة ، وأظن ذلك الجمود نشأ عن الانفصال بين العلم والحكم ، عن الفجوة الرهيبة بين الدولة الإسلامية ، والأمة الإسلامية .

فقد سارت نظم الدولة في طريق متعثرة ، تدفعها الأهواء ، وتسخرها الأسر التي تتوارث الحكم . على حين ظلت الأمة نفسها تستمسك بما تبقى لها من دين مبتور ، وتعاليم منقوصة ، ومجتمع يفقد الإدارة الموجهة باسم الله ، وباسم دينه الخالص ..

جمود الفقه نتيجة ولدها هذا التفاوت ، أي أن انغلاق باب الاجتهاد جاء حركة سلبية لضعف الحياة العلمية ، واضطرابها ، بإزاء الفساد السياسي ؛ وليس حركة إيجابية قام بها علماء لهم وعي أو أسستها مجامع متعاونة ، تفقه طبيعة الإسلام ، وحاجات العصور ، وأحوال أهله في حاضر أمرهم ومستقبله ، ثم تصدر قرارها بعد ذلك على بصير تام ، وفي حرية مطلقة .. !!

أيًا ما كان الأمر ، فإن الباب المغلق قد انكسر في هذا العصر ، وطُرد من حوله البوابون والحراس ، وانفسح طريق الدخول للإنسان والماعز جميعاً !
الماعز ؟

نعم ، وليس في التعبير خطأ

فما تقول في رجل يقف خطيباً بين الناس ، متحدثاً عن الإسلام ،
ومفسراً أحكامه فيقول :

إن حديث : "بني الإسلام على خمس ، من وضع المستعمرين !!
ويستطرد هذا المجتهد — وله منصبه الكبير — ليسوغ رأيه في الحديث فيقول :
لأن الجهاد لم يرد ذكره بين تلك الأركان الخمسة !!
ويجئ آخر فيقول : إن القرآن لم يبيح تعدد الزوجات إلا لأولياء اليتامى ،
إذا خافوا الجور على فتياتهم ، وذلك هو نص الآية « وإن خفتم ألا تقسطوا
في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ^(١) » .
ولما سمعت هذا الاجتهاد تخبرت ، كيف أفسر للرجل الخطير علاقة
الشرط بالجزاء ، لأنه لا يعرف هذا النوع من علوم اللغة العربية . . فلم أر إلا
تقريب الأمر لذهنه يذكر آية : « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتاباً
فرهان ^(٢) مقبوضة » .

وقلت : أترى الرهن لا يصح ديناً ، إلا إذا كان المرء مسافراً ، وليس
هناك كاتب ؟

ومن غرائب الاجتهاد ، أن رجلاً من خريجي جامعات الغرب ، أراد إباحة
لحم الخنزير ، لأن التحريم الوارد في القرآن كان لخنازير سيئة التغذية ،
عليه الجسم ، أما التي تربي في كفالة الأطباء فلا حرمة في لحما . .
ونشر زميل له آخر : أن الحكم كذلك بالنسبة إلى نصيب النسوان
في الميراث ، كان على النصف يوم كانت نصف الرجل في المجتمع ، أما وقد
طفرت حتى سادت الرجل في كل شيء ، فيجب أن تماثله ديناً .

(١) النساء : ٣

(٢) البقرة : ٢٨٣

وتمضى آفة الاجتهاد الحديث على هذا النحو لتمسخ الإسلام كله . . .
ولتسلط الجهل على أحكامه ؛ ينقضها حكماً حكماً . . .

ألم أقل إن باب الاجتهاد — الذى أوسد أمام العلماء — قد انفتح للماعز ؟

إن الاجتهاد حق ، بيد أن إهانة الإسلام بإتاحة اللغو فيه لكل متجرب
أمر لا يليق .

إن السباح لكاتب محام بتشريع مبادئ قانونية لمحنة النقض والإبرام
أهون من هذا العبث

والسباح لحلاق صحة بمناقشة النظريات الطبية المستحدثة ، وإلقاء محاضرة
عنها فى نقابة الأطباء ، أهون من هذا العبث .

ونحن — حاية للحقيقة العلمية ، وحفاظاً على كرامة الدين — نريد أن
نعيد التذكير بالشروط التى وضعها الأئمة لمن ينصب نفسه مجتهداً فى الإسلام ،
وهادياً للأئمة .

١ — لا بد أن يكون حافظاً للقرآن الكريم ، ضابطاً لترتيب الآيات ،
وفق تاريخ نزولها ، عارفاً بأسباب النزول .

٢ — ولا بد أن يكون محيطاً بسنة رسول الله ، بصيرا بقيمة المروى عنه .
من ناحيتى الصحة والضعف ، وعارفاً بمواقع الكلام النبوى وملابساته .

٣ — والمهارة فى قواعد اللغة العربية ، وفنون البلاغة ، وذوق
الأساليب الفصيحة فى الشعر والنثر ، والبصر بما تتضمنه التراكيب العربية
من دلالات شتى ، كل ذلك يجب توفره فيمن يتعرض للاجتهاد . .

٤ — كذلك أدب النفس ، وتقوى الله ، والحنو على المسلمين ،
وتقدير مصالحهم .

٥ — وشرط آخر — يجب في نظري استكمال — المعرفة الجيدة
بتاريخ الإسلام العلمى والسياسى ، ونشأة الفرق المختلفة فيه ، والصراع
الطويل بين هذا الدين ، وبقايا الديانات القديمة ، من سماوية ، أو وثنية . . .

قال الشيخ عيسى منون :

« ثم من مارس الفقه وأصوله انصح له أن يبان الأحكام الشرعية التي
رويت ، وإفتاء الناس بها ليس من حق كل أحد ، لأنه لا يستطيعه على
وجهه الصحيح إلا من تلقى علوم الشريعة أصولاً وفروعاً ووسائلها باستيعاب ،
وراجعها مرة بعد المرة بتدريس أو نحوه حتى أحاط بدقائقها ، وألم بظاهرها
وخفيها ، ووقف على مداركها وأدلتها .

وإلا لم يأمن من الوقوع في الزلل ، والإفتاء بالخطأ ، فيضل ويضل غيره ،
وقد قال الله تعالى :

« ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ، إنما يأمركم بالسوء
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ^(١) » .

أى يأمركم الشيطان أن تقولوا هذا حلال وهذا حرام من غير علم ، .
وذكر سبحانه وتعالى : أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ، بعد ذكر الفحشاء
مع أنه من جملتها ، لأنه أعظم أنواعها ،
فالتهم على الفتوى أمر عظيم الخطورة .

وكان الواجب أن يصون القانون العام للدولة الشريعة الإسلامية ويحميها من عبث العابثين ، كما صان صناعة الطب ، فإن الخطر على الأديان كالخطر على الأبدان أو أشد » .

ثم استطرد فقال :

« أما قولهم لا كهنوتية في الإسلام ، فإن أرادوا بالكهنوتية : وجود رؤساء دين ، يحملون ويحرمون ، ويؤثمون ويماقبون ، أو يعفون وينفرون بآرائهم وأهوائهم ، من غير استناد إلى الشريعة ، فهؤلاء لا يوجدون في الإسلام قطعاً .

وإن أرادوا وجود علماء يعرفون الأحكام التي شرعها الله ، وهم مكفون ببيانها للناس على الوجه الصحيح ، وأنهم مع أولياء أمور المسلمين يحرسون الإسلام من عبث العابثين ، ويقيمون الحدود على المخالفين ، ويؤدبون المعتدين على الإسلام وعلى أحكامه ، فهذا موجود في الإسلام ومشروع ؛ وفقدتم وانقراضهم إيدان بقرب الساعة .

أما مسألة حرية الرأي ؛ أو الحجز على الأفكار ؛ فليست مما نحن فيه ؛ لأنني لا أظن أحداً يعقل أن تمدى الحدود المقررة شرعاً أو قانوناً يدخل في نطاق حرية الرأي ، وأن زجر المعتدين وتبيين خطئهم داخل في نطاق الحجز على الأفكار وإلا لجاز أن يقول كل واحد ما شاء فيما شاء ، ولا شك أن هذه هي الفوضى بعينها » .

في دائرة السنة...

سبق أن شرحت الطريقة المثلى في فهم السنن الواردة عن رسول الله (١)، وبسطة القواعد والحدود التي رسمها العلماء في هذا المنهج ، وما أثبتته هنا مزيد من التفصيل والتمثيل قد يصحبه استدراك قليل . . .

لا شك أن المروى عن رسول الله ليس سواء في قوته ، منه القوى الذي يتلقاه العلماء بالقبول ثم يوزعون على الأحوال المناسبة له .
'ومنه الضعيف الذي يترشون طويلا في وزنه ، ومقارنته بغيره ، وطريقة الإفادة منه ...

قد تقول : ولم الحفاوة بهذه الآثار الضعيفة ؟
والجواب : أن العاطفة الأولى تتجه إلى الإعزاز لكل ما فيه رائحة النبوة ، أو لكل ما تتوهم فيه هذه الرائحة !
ومن علماء المسلمين من نقض يديه ابتداء من هذه الأحاديث الضعاف ، ورفض الأخذ بها في أى شأن ، وله في ذلك وجهة نظره المقدورة ...
على أن العلماء الذين أعمالوا الأحاديث الضعيفة ، رسموا حدودا حسنة لقبولها :
ألا تكون شديدة الضعف .
وألا تتصل بالمقائد والأحكام .
وألا تخرج عن الأصول الكلية المقررة .

الصدق مثلا فضيلة ثابتة بالمقل والنقل ؛ فإذا ورد حديث ضعيف بتشنيع الكذب ، أو تركية الدقة في الأخبار ، فلا بأس من قبول هذا الحديث ؛ إنه لن يجيء بمجديد في الحقيقة .

(١) « فقه السيرة » و « نيس من الإسلام »

وماذا لو قبلنا شاهداً متبهما ، في قضية توفرت فيها شهادات البدول
الموثقين ؟ إن قوله لم يُسمع إلا لأن الأقوال الأخرى توافقه

وعلى هذا الأساس اتسعت صدور العلماء للروايات الضعيفة ، وجعلوها
ملحقة بالأمور التي ثبت أسلمها ، مثل فضائل الأعمال . . .

وهذا الموقف اللين يتطلب من أصحابه معرفة واعية بقواعد الدين ،
ومقاصده العامة ، وآثاره الصحيحة .

فإذا استوعب المرء ذلك كله أمكنه أولاً أن يرسم صورة متقنة للإسلام الحق .
صورة مأخوذة من نصوصه التي لا ريب فيها ، ومتقنة مع قواعده المكيّنة ،
ومقاصده المقررة ، وأهدافه العليا في المأش والمعاد . . .

فإذا تمت هذه الصورة مكوّنة من تلك المواد وحدها ، جاز بعد ذلك
إحالة البصر في صفوف الروايات الأخرى ، لأخذ ما يرى أخذه منها ، والانتفاع
به في توضيح لون ، أو تأكيد اتجاه . . .

والواقع أن الأحاديث الضعيفة مبتوتة الصلة بشئون الحياة العملية ،
أوذاك ما يجب أن يفهم فيها .

وماتداولها العلماء بينهم ، وذكروا العامة بها إلا في مجال الدعوة
والإرشاد .

فإن طرق الوعظ والتذكير قد تتناول إيقاظ العواطف بالكلمات الحكيمة
أيا كان قائلها ، وبالأقاصيص اللطيفة ولو كانت مخترعة ، وإذا جاز تحريك
القلوب بهذا الأسلوب ، جاز سوق الكلمات المنسوبة لرسول الله صلى الله عليه
وسلم في الحدود التي بينهاها .

وعند ما اشتغلت بوعظ الجماهير كنت أجتهد في تأسيس المعاني على دعائم
من الأحكام الصحيحة ، والتوجيهات الصائبة ؛ ثم أضع بعد ذلك هذه
الأحاديث مواضعها التي تجمل فيها ، ولا تجمل ألبتة في غيرها .

ولا بأس هنا من إثبات مثل قصير لهذا الضرب من الإرشاد العام .
فالمصريون يحتفلون بليلة النصف من شعبان احتفالاً فيه شطط وخاط .
وقد نظرت في أصل هذه الليلة فوجدت الحافظ المنذرى يذكر فيها
مراسيل جيدة ، أى أن فيها أحاديث من ناحية الإسناد يمكن أن تنظر ؛
فإذا نظرت إلى المعنى الشائع فيها وجدته لا يخرج عن المبادئ الكلية المقبولة .
وأول ما يطالعك من هذه الآثار ما ورد (أن الله يطلع على عباده ، ليلة
النصف من شعبان ، فيغفر للمؤمنين ، ويمهل الكافرين ، ويدع أهل الحقد
يمحذهم حتى يدعوه) .

فهذا الحديث الذى يتهدد بالطرد من فضل الله أهل اللجاجة في الخصومة
والإصرار على البغضاء والحسد ، ليس بدعاً في موضوعه فقد روى مسلم في
صحيحه (تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ، فيغفر الله عز وجل لكل
أمرئ لا يشرك بالله شيئاً ، إلا أمراً كان بينه وبين أخيه شحناء ؛ فيقول :
أتركوا هذين يصطلحا . .) .

فإذا كان الإسلام في دورة الأسبوع الضيقة ، يطارد أهل الحقد ،
فلا غرابة قط أن يطارد في غضون سنة كاملة هؤلاء المجرمين ، ولا غرابة
كذلك أن يكون هذا الحساب قبل رمضان ، فإن البعد عن الشهوات البدنية
أمر تافه الأثر إن لم يصحبه بُمد عن زعات النفس الحقود . فلتكن ليلة النصف
إيذاناً بهذا التطهر الواجب من الخصومات والشحناء ، حتى نستقبل شهر
الصيام بقلب سليم .

ووردت آثار تستحب قيام الليلة بالاستغفار والصلوات والأذكار — ولم
يرد قراءة سورة بـمـيـنـها ، ولا تحـمـيد ركـات — والخطـب سهـل ، فـما من لـيـلـة
في دهرنا الطويل إلا والحق جل شأنه يتجلى على عباده فيها يقول :
« هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من سأل فأعطيه ؟ هل من داع
فأستجيب له ؟ »

ولئن كان ذلك في تلك الليل الأخير ، كما ورد في الصحيح من السنة ،
فقد روى مسلم في صحيحه أيضاً : « إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم
يسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه ، وذلك كل ليلة »
وعندى أن ليلة النصف تمـتاز بأنـها حـدـدت المرشـحين لمـغـفرة الله ورضوانه
ورسـمت الدائرة الـتي تـضمهم وتطرد من عـدام ، بينما سكـت الآثار الأخرى
عن ذلك ، ففى حديث عائشة أن الرسول قال لها : « أنانى جبريل فقال :
هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب
— اسم قبيلة عربية — لا ينظر الله فيها إلى مشرك ، ولا إلى مشاحن ،
ولا إلى قاطع رحم ، ولا إلى مسبل — متكبر — ولا إلى عاق والديه ،
ولا إلى مدمن خمر »

والتذكير الصحيح لهذه الليلة وما جاء فيها ، إن كان يوحى بشيء ، فبضرورة
تنظيف المجتمع الإسلامى من هذه الجرائم التى شاتته ، ومن هذه المنكرات التى
لوثته ثم هو يكذب مزاعم الكثيرين الذين ينتظرون رحمة الله من غير
عمل يقدمونه ، أو جهد يبذلونه .

وليست ليلة النصف هى التى يفرق فيها كل أمر حكيم . وليست هى
ولا ليلة القدر موعد تقسيم الأرزاق ، وتحديد الآجال ، فإن هذه كلها
فرغ منها القدر الأعلى فى الأزل . ثم جفت الأقلام ، وطويت الصحف .

والدعاء عبادة مطلوبة ، وخيره ما كان بالمأثور من كلام الله ، وحديث رسوله .
وكما كان الدعاء سهل العبارة ، صادق الالهجة . كلما كان أدنى إلى القبول .
وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم التقرع والتفلسف في الدعاء وقال :
« إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ؛
ولكن ليعزم المسألة ، فإن الله تعالى لا مستكره له . »
والذين يدعون الله في هذه الليلة فيقولون له إن كنت كتبت فامح ، وإن كنت فعلت فارجع ! إنما يتقرون حيث لا تجوز إلا السهولة والبساطة .
وما ضر أحدكم أن يطلب من الله العفو والرحمة فقط ! وأن يسكت فلا يرسم لربه الطريقة التي يعفو بها ويرحم .
ألا فلنستعد من الآن بتصفية قلوبنا للشهر المبارك المرتقب ؛ ولنجعل الأيام الباقية من شعبان تمهيدا له .

على أن من علماء الإسلام — كما قلنا — من رفض هذا المسلك ، ومن نقض يديه بكتبيهما من الأحاديث الضعيفة . ووجهة نظره — كما نفهم — أن سنن الآحاد الصحاح تفيد الظن العلمي فحسب ، وأن هذا الظن يعمل به حيث لا يفترض اليقين ، ولا يطلب الثبوت الجازم .

ويكفى في تعاليم الإسلام أن تعتمد على اليقين المقطوع به في ميدان العقائد والأحكام ، وأن تقبل الظن العلمي فيما وراء ذلك . فأما الروايات الريضة فيجب أن تستبعد ابتداء ، حماية للدين من تسرب العلولات إلى مصادره .

ثم إن هذه الأحاديث الضعيفة قد اشترط لقبولها اتفاقها مع مبادئ الدين السلفية ، وقواعده العامة .

وكثيراً ما يحدث أن يأخذ بها البعض دون أن يحاكمها إلى غيرها من
القول الثابتة ، بل إن أغلب الأوهام والمثالب التي عانتها الجماعة الإسلامية
جاء من شيوخ هذه الأحاديث الضعيفة ، وإقبال الناس على تلقفها وحدها
دون نظر إلى غيرها من حديث صحيح !

بل إن العامة والمتصوفة ومن إليهم قد يتعلقون بالآثار الواهية ، ويندھلون
عن السنن الثابتة ، فمن الخير إغلاق الباب أمام هذا العوج ، وهجر الأحاديث
الضعيفة جملة وتفصيلاً . . . !

وهذه وجهة نظر لما قيمتها ، وغيرة على الإسلام تستحق الاحترام !
ونحن نرى أن الأحاديث الصحيحة نفسها لا يجوز تفاولها إلا بعد استكمال
القول المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولا يجوز إعمالها وتدريسها
إلا بعد فقه عميق في أصول الإسلام ، ومقاصده العامة التي لا ريب فيها .
فتنحن إذا قبلنا الحديث الضعيف بعد شهادة القوى له لا تقبل الرواية
الصحيحة إلا إذا وافقها ما هو أصح منها .

وعلماء الإسلام يردون رواية الثقة إذا خالف ما هو أوثق منه .
ونحن مع حفاوتنا بسنن الآحاد الصحيحة نرى أنها تنجى في المنزلة الثانية
بعد المقطوع به من الكتاب والسنة . وأئمة المسلمين جميعاً على هذا الرأي . فإن
دعائم الدين ومقاصده ومقاصده ، كعمد القصر وأركانه ، وأرضه وسقفه ،
وهي كلها يقينيات لا تقبل جدلاً !

أما الأحاديث — وإن صحت — فهي كفرشة ونقشه ، قد يغنى بعضها
عن البعض ، وربما لا يضر نسيانه أو إرجاؤه ؛ فالهم قيام الأساس الحق
والمهاد الصالح ، وعلى هذا تجتمع الأمة ، وعلى هذا يلتقي الأئمة ، وإن

اختلف آراؤهم في الفروع اليسيرة ، أو اختلف تأويلهم للأحاديث الواردة . .
وقد عاش نفر من أصحاب رسول الله وهم لا يعرفون ما نعرف من سنن
الأحاد الصحيحة ، ولم يضرهم ذلك في دينهم ، لا شيء إلا لأنهم استكملوا
شعائر الإسلام ، ومعاله اليقينية ، وحكمه العليا ، ومقاصده العامة من القرآن
الكريم ، ومن بعض الأحاديث التي وصلت إليهم ...

وقد يجيء الحديث صحيحا لا غبار عليه ، ثم يروى أنه سيفهم على غير
وجهه ، أو أن إشاعته بين العامة سوف تمس من تعاليم الإسلام القائمة ،
فيحكمون بوقف مسيره ، وإلقاء ستار عليه ... !!

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال :

« كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، معنا أبو بكر وعمر
في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا ،
وخشينا أن يقطع دوننا وفزعنا ، فقمنا ، لفككت أول من فزع ، فخرجت
أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطاً للأَنْصارِ لبني النجار ،
فدُرت به هل أجيدُ له باباً فلم أجِدْ ، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر
خارجية (والربيع : الجدول) فاحتفرت كما يحتفر الثعلب .

فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبو هريرة ؟ قلت : نعم
يا رسول الله . قال : ما شأنك ؟ قلت : كنت بين أظهرنا فقمنا فأبطأت
علينا ، فخشينا أن تقطع دوننا ، ففزعنا ، فكنت أول من فزع ، فأتيت هذا
الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب ، وهؤلاء الناس وراءى فقال : يا أبا هريرة
وأعطاني نعليه ، قال : اذهب بنعلي هاتين فنلتيت من وراء هذا الحائط يشهد
أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشّره بالجنة .

فكان أول من لقيتُ عمرُ ، فقال : ما هاتان النملان يا أبا هريرة ؟
قلتُ : هاتان نمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعثنى بهما ، مَنْ لقيتُ
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشرته بالجنة . فضرب عمرُ يده بين يدي ،
فخررت لِأُستى ! فقال : لرجع يا أبا هريرة ! فرجعتُ إلى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فأجهشت بكاءً ، وركبني عمر ، فلماذا هو على أثرى
فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا هريرة ؟ قلت لقيتُ
عمرَ فأخبرته بالذي بعثنى به فضرب بين يدي خربةً حررتُ لِأُستى ،
قال : ارجع

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمرُ ما حملك على ما فعلت ؟ قال :
يا رسول الله بأبي أنت وأُمِّي ! أبعثت أبا هريرة بدمليك من لقي يشهد أن
لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال : نعم . قال عمر : فلا تفعل ،
فإني أخشى أن يتكلم الناسُ عليها فخلُّهم يعملون . قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : فخلُّهم ! .

وروى كذلك أن عمر في أثناء خلافته ردَّ حديث فاطمة بنت قيس الذي
يحرمُ المطلقة ثلاثاً من السكنى في بيت زوجها وحديث فاطمة هذا صحيح .
وبه الفتوى . فكيف ردَّه عمر ؟

ردَّه لأنه توهم فيه مخالفة لنص القرآن على استنقاء الطلقات في بيوتهن :
« لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ،
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُخْرِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ^(١) » .

وقال عمر : لا ندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى ،
أصاب ، أم أخطأت !!

والحق أن رواية فاطمة عن رسول الله صحيحة ، وهي لا تناقض النص
القرآني .

فالتأمل اليسير يدل على أن الآية في المطلقات طلاقاً رجعيًا .

والوصية بإيقاظهن في بيت الزوجية محاولة لوصول ما انقطع من حبها ،
وختام الآية يفصح عن هذا القصد الكريم : « لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمراً » .

لكن عمر توم أن النهي عام ، وأن المطلقات كلهن سواء ، ورفض
لذلك الحديث الوارد ...

ونحن لا تؤيد عمر في فهمه ، ولكننا نتوء بحرصه على حماية أحكام القرآن
الكريم ، وإثارة لها على أي رواية مهما صحت . ولولا أن فهمه للحكم
لا يتمشى مع دلالة الآية نفسها ، لرددنا حديث فاطمة للفور .

الثروة الطائلة من السنن — مع الفقر الظاهر في فقه القرآن — ليست
طريقة صحيحة في تصور الإسلام وتصويره . ومعرفة أجزاء من السنة مع
القصور في معرفة أجزاء أخرى لا يعد ضماناً مقبولا لتحقيق الحقيقة الإسلامية ،
ولا تخطيطاً مستقيماً لمنهجها ..

لا بد من دراسة شاملة للقرآن الكريم ، وإحاطة واعية بنظراته في الحياة ،
وتناوله لشؤونها .

ولا بد كذلك — لمن أراد التحديث في الإسلام — أن يجيل بصره في
طول السنة وعرضها ، غير مكثف بمعرفة القليل منها فإذا ورد حديث ما لم
يفهم على حدة . إنما يفهم على ضوء ما استقر في الأذهان من جملة
الكتاب والسنة .

كذلك فعل الأئمة الأولون من خلفاء راشدين ، ومن فقهاء مجتهدين .
على أن توجيهات القرآن الصريحة ، أو إيماءاته الخفية ، يجب أن تكون
سياجاً لا يخرق ، ويجب أن ترجح بكل توجيه آخر مهما صحت روايته .
وذلك حق القرآن وحده .

فإن الله أضفى عليه من الحفظ والخلود ما لم ينله غيره .
إننا نستطيع الجزم بأن آيات الكتاب العزيز لم ينقص منها حرف واحد ،
بينما لا نستطيع الجزم بأن كل ما قاله الرسول وصل إلينا كاملاً ، لم يضع
منه شيء ..

وهذه اللمزة إلى غيرها من خصائص الوحي الإلهي تجعل القرآن المرجع
الحاسم عند كل اختلاف ..

ولا يعترض على هذا الكلام بما يقال في أصول الفقه : إن السنة قاضية
على الكتاب ، إن السنة الثابتة إذا فسرت بجملاً ، أو وضحت مشكلاً فهي
مقبولة ، وقيمتها هذه جاءت من حقيقة ذكرناها من قبل ، وهي : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أعرف الناس بمراد الله ، وأحقهم بتفسير كتابه ، وشرح
آياته ، وحديثه في ذلك لا راد له ، ولا معقب عليه .

وهذا الحق المقرر لصاحب الرسالة لا يعني ألبتة تأخيراً في منزلة القرآن ،
أو ترجيحاً لأمر آخر عليه .

وإلى جانب الخصائص التي أثبتناها للقرآن آنفاً نذكر أن القرآن وحي
خالص وعام ومؤيد .

أما السنة ففيها عادات لانكف باتباعها كالعبادات اللازمة ، وفيها توجيهات موقوتة بزمان مضى ، وفيها توجيهات منظور فيها إلى أحوال معينة ، وأقوام مخصوصين . . .

وزيادة في الإيضاح ننقل مقتطفات من بحث قيم الشيخ « محمد المدني » جاء فيه :

السنة تشريع ، وغير تشريع :

١ — لا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمحص للرسالة وزالت عنه مقتضيات بشريته ، وأنه لا يتكلم ولا يتحرك ، ولا يأمر ولا ينهى ، إلا عن وحي يوحى ، وذلك أن رسالته لم تخرجه عن بشريته ، وكونه إنساناً يحب ويبغض ، ويسر ويحزن ، ويدرك الجوع والعطش ، والراحة والتعب ، ويזור ويزار ، ويساوم في البيع والشراء ويساوم ، ويخبر عما رأى بعينه أو سمع بأذنه كما يخبر سائر الناس عما رأوا وسمعوا ، ويجلس مع أصحابه فيأخذ منهم أحياناً في الأحاديث المعتادة التي لا تمت إلى التشريع بصلة ، ويطلب إلى من معه من خادم أو زوجة أو صاحب ، أن يناوله شيئاً أو ينحى عنه شيئاً أو يقرب إليه شيئاً وقد يمشى فيسرع أو يبطل ، وقد يحب لوناً من الألوان فيؤثره على غيره ، أو صنفاً من الطعام أو اللباس تميل إليه نفسه ، وقد يستريح إلى هيئة من هيئات الجلوس ويضيق بهيئة أخرى ، وقد يكون من عادته أن يزاول أمراً من أموره الخاصة على طريقة معينة ، وقد يقول قولاً في الطب أو الزراعة عن ظن يظنه ، أو عن تجربة ينقلها عن غيره ، وهكذا من كل ما يصدر عنه من شئون البشرية في أحواله المادية والجبلية .

وقد أنزل الله عليه في محكم تنزيله ما يدل على أن أمره دائر بين البشرية والوحي

حيث يقول :

« قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ^(١) » وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فأنا بشر » ورووا « أن تقرأ دخلوا على زيد بن ثابت فقالوا له : حدثنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلى فكتبته له ؛ فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ؛ وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا ؛ فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »

ومثل ذلك ما روى عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : « جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة ؛ وكان أصحابه يتناشدون الشعر ؛ ويتذاكرون أشياء من أمور الجاهلية وهو ساكت ؛ وربما تبسم معهم »

ولذلك فرق علماء الأصول بين ما صدر منه صلى الله عليه وسلم عن جيلة أو عادة ؛ وما صدر منه مما سبيله التشريع ، فقالوا : إن الأول غير داخل فيما يطالب الناس بالاقتداء به ؛ وإن الثانى تطالب به أمته على حسب ما وزد من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك ؛ ومن دوام أو توقيت ؛ ومن عموم أو خصوص .

وقال : ومن أمثلة ما اشتبه الأمر فيه ؛ هل هو من قبيل التشريع أولا :

الرمل فى الطواف — فالجمهور من أهل الفقه ذهبوا إلى أنه سنة من سنن الحج ، أخذوا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ، وذهب ابن عباس إلى أنه إنما كان لمعنى وقع اتفاقا ، وذلك أن المشركين كانوا يقولون حينما رأوا

المسلمين : لقد حطمتهم حتى يثرب ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يظهروا بظهور الأقوياء الذين لم يضعفهم مرض ، فرملوا ، وليس ذلك بسنة . وفي ذلك يقول عمر رضي الله عنه : مالنا وللرمل كنا نترأى به قوما أهلكتهم الله ؟

واسكنهم ذكروا أن عمر مع هذا لم يمنع الرمل ، لأنه خشي أن يكون له سبب آخر ، أي أن يكون مقصودا بالتشريع .

ومن ذلك اختلافهم في أفعال تقترن بعبادات : كاضطجاعه صلى الله عليه وآله وسلم على شقه الأيمن بعد صلاة الفجر ، وركوبه في الوقوف بعرفة ، وجلسة الاستراحة بين السجدة الثانية والقيام لركعة ثانية أو رابعة .

وقد تختلف أنظارهم في فعل من أفعاله لا يتصل بعبادة . كما رساله عليه الصلاة والسلام شمر رأسه إلى أذنيه ، إذ ذهبت طائفة إلى أن هذا الفعل من السنة ، وذهب آخرون إلى أنه من قبيل العادة .

وشبه بهذا ما يروى من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من لحته من عرستها وطولها ، وكان يحف شاربه ، وما يروى عنه من أنه قال : « قصوا الشارب وأعفوا الاحبة » وذلك أن اتصال الأمر بالفعل يسر لبعض الناس الظن بأنه قرينة ، وإن كان في جانب الزى والهيئة .

وقال تحت عنوان : السنة تشريع عام وتخاص :

بينما الفرق بين ما يصدر عن شخصيته البشرية ، وما يصدر عنه بالصفة التشريعية .

والآن نفرق بين ما يصدر عنه من التشريع فنقول :

١ — إن ما يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون تبليغا عن الله تعالى

وتشريعا يتبين فيه أنه مبلغ عن الله ، وذلك كالأمثلة التي ذكرناها من بيان لمجمل الكتاب ، أو تخصيص لعامة ونحو ذلك .

وحكم هذا أنه تشريع عام باق إلى يوم القيامة ، فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وكذلك المباح ، وإن كان منهيًا عنه اجتنبه كل أحد بنفسه . ويلحق بهذا ما جاء على سبيل الفتوى ، بأن يسأله سائل عن حكم الله تعالى في أمر فيجيب بهذا الحكم ، فإنه لا يمدو أن يكون مجيبا بما أوحى إليه به ، فيكون مطبقا للنص أو بما اجتهد فيه فيكون أيضا واجب الاتباع دائما ، إذ اجتهاده صلى الله عليه وسلم ، بمثابة الوحي ، فقد أثبت جمهور المحققين من العلماء أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ فيما سبيله سبيل التشريع من فتوى أو اجتهاد .

٢ — وقد يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يوصفه أئمة ورؤساء المسلمين « فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال » فراعى فيه التي راعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن هذا بعث الجيوش لاقتال ، وصرف أموال بيت المال في جهاتها ، وجمعها من محالها ، وتولية القضاة والولاة ، وقسمة الغنائم ، وعقد المعاهدات ، ونحو ذلك من كل ما يظهر أنه تدبير لشئون الأمة ، وتنظيم لأمرها .

وينبغي أن يتقنه هنا إلى أن إمامة الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين تتفق في بعض الجوانب مع إمامة غيره من أئمة المسلمين . وتخالفها في بعض الجوانب ، وإذن فكل ما يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامته مما سبيله التدبير البشري . والتنظيم الذي يفعله القادة والأئمة ، تركيزا لشئون الأمة ، إنما يجب فيه على الأئمة رعاية المصالح التي رعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

ودره المفسد التي أراد درءها ، وإن اختلفت الطريقة باختلاف الزمان والمكان ،
والظروف والأحوال .

وأما ما كان في هذا الشأن من أوامر جاء بها الوحي كطريقة معاملة
الأسرى ، وإعطاء الأمان للمحاربين ، وضرب الجزية ونحو ذلك ، فيأخذ
أيضاً حكم التشريع وهو الذي تمتاز به إمامة الرسول عن غيرها من الرياسات ،
فقد رسم لها الشارع فيها صراطاً مستقيماً ، غير ما تسير عليه الأمم اللادينية .

٣ — وقد يتصرف عليه الصلاة والسلام بوصف القضاء كأن يحكم
في قضية خاصة بحكم لا يقتزن بما يدل على العموم ، فلا يكون حكمه به
تشريعاً عاماً . وإنما يكون قضاء جزئياً . ولا يجوز لأحد أن يقدم عليه
إلا بحكم حاكم ، وذلك مثل فصله في دعاوى الأموال ، أو أحكام الأبدان
ونحوها بالبينات والأيمان والنكول والقرائن والأخذ بقول أهل الخبرة ،
ونحو ذلك من كل ما يُتمتع عليه في القضاء وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله
عليه وسلم ، لعليّ رضي الله عنه : « الشاهد يرى مالا يرى الغائب » .

وإنما قلنا لا يقتزن بما يدل على العموم ، لأنه إذا اقتزن بذلك كان عاماً ،
مثل ما روى من أنه صلى الله عليه وسلم : « قضى ألا يقتل الوالد بولده »
وقضى أن الحامل إذا قتلت عمداً لم تُقتل حتى تضع ما في بطنها ، وحتى
تكفل ولدها .

« وإذا قالوا إن الحكم في الواقعة الجزئية لا يتعدى إلى أمثالها من وقائع
فإنما يريدون أن الحالات التي تنتج حكماً خاصاً لا تتعدى غير المحكوم له
أو عليه أو به » .

وهذا الكلام الجيد يلقى ضوءاً آخر على الطريقة التي ينبغي أن نفهم بها سنن الآحاد ، ونحن بحاجة إلى من يعلمنا حسن الفقه في هذه السنن ، لأن سوء تناولها أفسد صورة الدين في الأذهان ، وبذر بذور الفوضى في الجماعة الإسلامية ، وأغرى طوائف من المصلحين بالتجهم للأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ، إذ عدوها مسئولة عن الارتباك الذهني والعمل الذي وقعت فيه أمتنا أخيراً . . .

وعندي أن الذهول عن هذه الأحاديث ونسيانها في كتبها أفضل عند الله وأجدي على الناس من تسلط العقول المريضة عليها بسوء الفهم والشرح ، تؤبد المؤقت ، وتطلق المقيد ، وتنقل اللبنة من مكانها في جدار أو تحت نافذة لتجعلها دعامة ركنية ، وأساساً يحتمل ولا يحتمل . . .

والحذر في تعليم السنن يأخذ به المسلمون من قديم ، وقد جاء عن علي : حدثوا الناس بما يطيقون ! أتخبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ؟
وإني لألقى الآن نظرة سريعة على بعض الأفكار والتقاليد الشائعة ، وهي أفكار وتقاليد عميقة الأثر في تضليل المجتمع الإسلامي ، وغلّ نشاطه ، فأجد أكثرها يعود إلى فهم مريض لأحاديث صحيحة ، أو تعلق غريب بأحاديث واهية .

وتأمل ما يكون مصير أمة تحبب في تراثها الروحي هذا الخبط ؟ ؛
خذ مثلاً هذا الحديث :

عن عمرو بن عوض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيّتها ، فقدم بمال من البحرين ، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة ، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله ، فلما

صلى انصرف ، فتعرضوا له ، فتبسم رسول الله حين رآهم ثم قال : أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟

قالوا : أجل يا رسول الله .

فقال : أبشروا وأملوا ما يسركم ، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم ، فتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلككم كما أهلكتم .

والحديث صحيح ، ولم يفهم منه جمهور الفقهاء ، ولا جمهور العقلاء إلا شيئاً واحداً : أن التهلكة على الحطام الفاني لا ينبغي ، وأن نسيان المثل العليا وراء المآرب الدنيا ليس شيمة المؤمنين ، وأن أهل التقى والهدى والمغاف لا يحملون للمال سلطاناً على ضمائرهم ، ولا لأمانى الحياة الحلوة مدخلا إلى نياتهم وأهدافهم .

ومنذ أيام كتبت إحدى السيدات تشكو من سطوة المال على الأرواح ، ومن سيطرته المنكرة على الأخلاق والأعمال فقالت :

« إن المجتمع بأسره يشترك في وضع القيم الخلقية التي تنظم حياتنا الاجتماعية ولكن القيمة العليا التي توجناها (ملكة) على سائر القيم هي « المال » المال يتحكم فيها ، ويتسلط على العلم وعلى الكفاءة والصدقة والجمال بالمال تقيس مكانة الأشخاص ، وتزن مروءة الأفراد ، قد نشيد في دروس الوعظ ، وكتب الأخلاق ، بالأمانة والرحمة ، والصدقة والجمال ،

ولكن أفعالنا الواقعية تملن دائماً أن غاية الغايات هي المال ! وفي سبيله تهدر الأمانة ، وتوعد الصداقة ، ويصلب العلم ، وتهتك الأغراض ، وتقدم النفوس البشرية قرباناً لصنم المال !

واختلط الأمر . . . واعتبرنا المال قيمة ، بدل أن نعتبره وسيلة لتحقيق القيم العليا ، . . . فلقطن يزرعه الفلاح ، والسمك يصيده الصياد ، والذهب يستخرجه العامل ، والمنتجات يبتكرها الفنان . ليست كل هذه هي القيم ، وإنما القيم هي في « كد الفلاح » و « مجهود الصياد » و « مهارة العامل » و « تفكير العالم » و « حساسية الفنان . . . »

الشطط في إعطاء المال فوق قدره هو إذا ما يكره الدين ، ويرفضه العقلاء وما فهم. إنسان له رأى أن المال يحقر لذاته ، وأن حقيقة التقوى لا تكتمل إلا بفقدانه ، ومع ذلك فقد شاعت بين المسلمين تعاليم الزهد في المال وفي جمعه ، حتى أصبحوا أعداء له ، سواء كان وسيلة أم غاية وسمماً في حكم التصوفة .

إذا أقبل الفقر فقل : مرحبا بشعار الصالحين ، وإذا أقبل الفنى فقل : ذنب عجلت عقوبته !!!

وبهذا التفكير المقلوب انطلق المخربون في أرجاء العالم الإسلامى يعطون كل همة ، ويدمرون كل نشاط ، ويسوقون بين أيديهم مئات من الأحاديث النبوية تحتفى بالفقر والفقراء ، وتذم الفنى والأغنياء ، وهم لا يدرون لهذه الأحاديث معنى صحيحاً ، بل هم لا ينقلونها على أساس صحيح . . .

والفوضى التي لحقت قضية « المال » وخلفت وراءها أمماً فقيرة معوزة ،

أصابنا كذلك قضية « القدر » ؛ فإذا عددنا من الأحاديث الصحيحة والمليحة ، يساق أمام دوانع الجهل والقصور ، ليبطل الحركة الطبيعية في الناس ، وليجمل عقيدة الجبر تشع بين الجماهير شيوعاً يحيل المسلمين أمواتاً وهم أحياء ١١١ وأنصاف العلماء ، وعوام القصاص والوعاظ - لا بارك الله فيهم - كانوا يرسل هذا الغناء الزرى .

فهم يتجاوزون المحكم من آيات القرآن ، والصحيح الصريح من أحكام العقل والنقل والمقاصد العامة من رسالة الإسلام ، بل الحكم المقررة من رسالات الله كلها ؛ يتجاوزون ذلك إلى أحاديث الآحاد المقبولة أو المرفوضة ، ليتخذوا منها القواعد الكلية ؛ والأسس التي يُردُّ إليها ؛ أو يُردُّ بعدها كل شيء ١١١

انظر مثلاً إلى ما رواه الترمذى عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يقول : « إن الله عز وجل خلق خلقه في ظلمة ، فألقى عليهم من نوره ، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأ ضل » ، فلذلك أقول : « جف القلم على علم الله تعالى » .

وما رواه أبو داود عن خالد الحذاء قلت لأحسن البصرى : يا أبا سعيد ، أخبرني عن آدم أليس هو خالق أم للأرض ؟ قال : بل للأرض اقلت : أرايت لو اعتمد فلم يأكل من الشجرة ؟ قال : لم يكن له منه بُدٌّ ١١١ قال : أخبرني عن قوله تعالى : « ما أنتم عليه بفاتنين ، إلا من هو صالح الجحيم ^(١) » ؟ قال : إن الشياطين لا يفتنون بضلاتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم .

وسأله عن قوله : « ولذلك خلقهم ^(٢) » ؟ قال : خلق هؤلاء لهذه ، وهؤلاء لهذه... ١١١

(١) الصافات : ١٦٢ ، ١٦٣

(٢) هود : ١١٩

وقد كنت أتمنى أحد أمرين: إما أن تدفن هذه الرويات فلا يسمع بها مسلم ١١ ،
ولن يضار الإسلام بتقصائها حتى لو كانت صحيحة ١١١ وإما ألا يعرض لها غير
العلماء الراسخين .

العلماء الذين درسوا القرآن دراسة أصيلة ، وفقهوا سيرة محمد وأقواله
وأحواله .

فإن هؤلاء العلماء وخدمهم الذين يحسنون الفصل بين عموم العلم الإلهي
وشموله ، وبين حرية الإرادة الإنسانية ومسئوليتها ، وهم وخدمهم الذين
يشرحون الآماد التي يعمل فيها الجبر ، مكتسحاً إرادات البشر ومُرْتَبِّياً
عليها ما لا يعلمون ولا يتوقعون ، وبشرحون إلى جانب ذلك الآماد التي
تدفع فيها قدر الناس ، ويجنون منها — في عدالة مطلقة — النعيم
أو الجحيم^(١) ..

أما سوق الآثار المالقة ، ثم تنزيل غيرها عليها من كتاب وسنة ، فهو
خبط نال المسلمين منه شر مستطير ..

والأمر كذلك في قضية المرأة ١١ فهناك حديث واه يروونه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حوار بينه وبين ابنته فاطمة ، أن كمال المرأة وعنفها في
ألا ترى رجلاً ولا يراها رجل ١١

وعلى هذا الحديث الرخيص المردود قام المجتمع الإسلامي حَتَباً من الدهرمات
فيها نصفه ١١

(١) أفردنا في كتابنا « عقيدة السلم » بحثاً في القضاء والقدر ، بسطنا فيه أطراف
الموضوع .

والأمزجة التي أحيت هذا الحديث ، وروجت له هي التي رَدَّتْ السنن
الصحيح ، وردت قبل ذلك ما يوحى به القرآن نصاً وروحاً^(١) . . . ١١
وما هكذا تؤخذ السنة ، ولا هكذا فهمها الساف الصالح ، ولا الخلفاء
الراشدون ؛ ولا الأئمة المتبوعون !

(١) ذكرنا طائفة من السنن والأحكام الخاصة بالنساء في كتابنا « فقه السيرة » وكتابنا
« من هنا نعلم » . . .

لماذا أنا مسلم؟

لقد ورثت الدين عن أبويّ كما ورثت اللغة ، أى بالتلقى والتلقين
الذين لا يصحّهما طويل تأمل أو إعمال فكر !!

ثم مرت بي مع فترة المراهقة حالة شك اجتاحت كل ما أعرف وجعلتني
أناقش في حرية أدنى إلى الجراءة مواريث الإيمان والفضيلة وتقاليد الحياة
العامة والخاصة ! ولا أدري كم بقى هذا الشك ؟

كان لا بد أن ينتهى إلى نتيجة حاسمة على كل حال ! لأن العاقل يستحيل
أن يعيش طول عمره أو أغلبه شاكا تحير الرّيب .

وقد خلصت من هذه المراحلّة بأن الله الحق

واستبعدت — وأنا مطمئن — كل افتراض بأن العالم وجد من تلقاء نفسه
أو أوجد نفسه بنفسه . . .

ثم شرعت أنظر في الإسلام ، وأدرس علومه القرينة منى .

ووقعت في يدى كذلك كراسات صغيرة وزعها مبشرو النصرانية الذين
نشطوا لأداء رسالتهم في بلادنا ، أيام سطوة الاستعمار الغربى عليها . . .

والحق أقول إننى بنقت ذرعاً بالكتب الإسلامية التى طالتها صدر
حياتى ، لا شأبها من لغو وتخليط وخرافة .

وكنت أسخر من بعض فصولها وأرفض الإذعان له .

وعلت — بعد — أنى كنت على حقّ في هذا التحدّى . فقد كانت

هذه الكتب فى وادٍ ، والقرآن الكريم والسنة المطهرة فى وادٍ آخر . . .

أما الأوراق التى نبسط المبشرون فى توزيعها فقد تناولتها لأقرأها بدقة .
وأنا أحسب أنى سأخوض بحثاً عقلياً يحتاج إلى احتشاد وإلى استبعاد .

سم اكتشفت بسرعة أنه يجب أن أطرح على جانباً إذا أردت المضي مع
هذه الطفولة العسكرية إلا أن حب الاستطلاع جعلني أستقصي هذه
النشرات جميعاً .

لماذا لا أكون غطثاً ويكون غيري مبصياً ؟

على أن هذا التساؤل قد تلاشت في هدوء بعدما قارنت بين رسالة عيسى كما
وصفها القرآن ، وبين هذه الرسالة نفسها كما وصفها الأتباع المسجونون ،
فوجدت سياق القرآن أحكم ، ووحدت ما عداه أبعد عن منطق العقل وعن
أسلوبه الحاسم في النقد والتحريض ! !

كنت مسلماً عن تقليد ، ثم أصبحت مسلماً عن اقتناع

اقتناع يقوم على البحث والموازنة والتأمل والمقارنة . . .

وكل يوم يمر بي يزيدني حباً للإسلام ، واحتراماً لتعاليمه ، وثقة في
صلاحيته للعالمين ، وجدارته بالبقاء أبد الأبد .

وقبل أن أوجز الأسباب التي انتهت بي — وبغيري — إلى هذا المصير
أحب أن أصارح بأمر ذي بال ، هو أن أمداد هذا الإيمان جاءت من إيمان
البصر في الكتاب والسنة مع أيمان البصر في الوقت نفسه إلى آفاق
الكون والحياة .

أما طول المذاكرة في عشرات الكتب التي ألقت في عصور مختلفة فلم أعد
منه بطائل ، بل خرجت منه وأنا بحاجة إلى ما ينظف ذهني كما يحتاج الجسم
إلى حمام ساخن بعد دعة مع القبار والأوساخ . . . ! !

إن الإسلام ظلم ظالماً فادحاً في مئات الكتب التي انتشرت زمناً طويلاً

بين أيدى العامة ، كما صُوِّر تصويراً سخيفاً شائها في المتون والشروح والخواشي
التي اعتبرت وحدها مواد الدراسة في الجامع الأزهر . . . ١١

وعندى أن فساد المجتمعات تحت وطأة الحكم الفردى والاستبداد السياسى
هو الذى سجن العقول وحجّر على الأفكار وقتل الكفايات الكبيرة أن
تؤدى واجبها فى خدمة الدين ، فبقى المجال أمام التافهين والعصافير
وذوى المواهب المحدودة .

وهؤلاء حجاب كسيف دون الحقيقة .

بل هؤلاء عنصر خطير فى إفساد الحقائق وإيرازها للناس وفق أهواء
معينة ، أو تلويها لترك فى النفوس آثاراً خاصة .

والإنسان يسرّح طرفه خلال الأجيال الأخيرة فى الأمة الإسلامية
الكبيرة فيروعه هذا الجهل الدامس الذى أطبق على جيباتها .

وهو ليس جهلاً بسيطاً غاية أن ينفل المرء عن معرفة الحق ، بل هو جهل
مركّب جمل الأقوام يفهمون ديناً ما ليس بدين ، ويحسبون تقوى ما لا يمت
إلى التقوى بصلة .

وقد طُمِرَتْ فى هذه الجهالة الغليظة شُعَبُ الإيمان وشرائع الإسلام .
ومن المهن أن تلتبس مبادئ التربية والأخلاق فى ديننا فتجدها ، بمنزلة
بمئة شائبة فى كتب التصوف التى يتجاوز فيها الجدُّ والمهزل والحق والباطل
والرشد والجنون .

أما العبادات . فقد ذابت السنن وسط آراء الفقهاء من أتباع المذاهب
ومؤلفى المتون :

وذبلت نضارة التكاليف الشرعية في ركام من التصورات والاقتراضات
المربكة .

ثم أغلق باب الاجتهاد في آفاق الفقه كلها ، وبذلك توقف الفكر
الإسلامي ، على حين تحركت الدنيا في كل ناحية . . .

وقد رفض لفيف من الأئمة الكبار أن ينطخوا مع هذا الخمول السائد ولكن
ما عساهم يفعلون في أمة الأنهم الاستبداد مقومات حياتها ؟

إنه لولا بقاء القرآن الكريم — الذي تأذن الله بحفظه — ما بقيت
للإسلام شارة ، ولكنا الآن ركبا يضرب على غير هدى ويجهل : من أين
أتى ؟ وإلى أين التصير ؟

ولئن كان هناك دعاة منفرون عن الإسلام ، ومؤلفون يصندون عن
سبيل الله وعوام يتعلقون بالقشور من دينهم ويذهلون عن صميمه ، لقد
بقى الإسلام — برغم هذا كله — نقيًا في إيتائيه الأصلية ، سليم الجوهر ،
تكسوه بشاشة ورواء . . .

إن كل امرئ سلس الطبع صافي الفكر يطالع القرآن ، أو يتابع سيرة محمد
وقوله وفعله ، يشعر بإيناس وإلف ، ويرى صورة نفسه ، أو بتعبير أدق
يرى أشواقها إلى الكمال والحق والفضيلة تتجاوب في هذا الكتاب
الفريد ، وفي هذه السنة النبيلة فهو يستريح إلى ماوعى استراحة العين إلى
الحضرة والماء .

ثم هو يقول في تسليمه ويقين : « رضيت بالله رباً ، وبالإسلام

ديناً ، وبمحمد نبياً ورسولاً^(١) » ١١١

ولقد كنت أقرأ عبارات الإعظام والإجلال لله — وما أكثرها في أصول الإسلام — ثم أقارن بين مدلولاتها الرحبة الشاملة وبين مشاهد الخلق وآيات الكون وأسرار العالم ، كما صورتها كشوف المعرفة الحديثة ، فأجد تطابقاً يؤكد أن رب الكون ورب الإسلام واحد فأقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم « سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته »^(٢) ١١٠ .

ثم يزيدني احتراماً للإسلام عرفاني أنه منهج النبوات كلها ، وأنه الحقيقة التي انتقلت إلينا عبر القرون ، وتضافر على إبلاغها هي آدم ونوح ، وإبراهيم وموسى وعيسى ، ومحمد . فهو حقيقة علمية كالقوانين الكونية التي أجمع العلماء على احترامها .

وإني — إذ أنشبتُ بها — أمضى على النهج الراشد الذي سلكه من قبلي كل عبد صالح .

ويجب ألا يحيد عنه عاقل ما بقيت الحياة والأحياء ، وقد كان صحب رسول الله يؤكدون استميننا بهم بهذه الحقيقة القديمة الجديدة فيقولون : « أصبحنا على فطرة الإسلام ، وكلمة الإخلاص ، وعلى دين نبينا محمد ، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً ، وما كان من المشركين » .

والآن فلا ذكر الأسباب التي تجعل المسلم مسلماً كما أحصاها رجل لم يتخرج في جامعة دينية ، ولم يتلق علمه عن الشيوخ المتخصصين في الدراسات الإسلامية ، ولكنه استطاع أن يذكر الحقيقة كاملة في سطور . . .

إنه مصري هاجر إلى الولايات المتحدة ، فلم يتنصر ولم يهود ، ولم يلحد في دين الله كما يفعل الأغرار الذين تستهويهم المدنية الغربية ويحسبون أخصر طريق للاندماج فيها هو الانسلاخ عن الإسلام والاستحياء من النسبة إليه . . .

قال الدكتور أبو شادي مجيباً على سؤال : لماذا أنا مسلم ؟ :

(١) الإسلام الذي أومن به عقيدة سهلة سمحة تتفق مع المنطق المعقول ، أساسها الإقرار بآله واحد عظيم ، أبدع هذا الوجود ودير أمره على سنن حكيمة قديمة مطردة .

ولا يوجد وصف لله أقدم ولا أزكى مما حواه الإسلام ، فإن تصوير المظلة الإلهية في هذا الدين جمع بين مفهوم الحقائق العلمية الثابتة وأهداف الفلسفات النفسية والتربوية .

(٢) يرفض الإسلام الشرك بالله في صوره كلها ويرد كل احتيال للبس التوحيد بغيره من أساليب التعلق بغير الله .

والإسلام قاطع في عدو الشرك امتهاً للعقل ، وسقوطاً بالإنسانية . والإنسان في نظر الإسلام — سيد حر بين عناصر الطبيعة المختلفة فهو ليس زقياً للكون ، ولا مسخراً للوجود ، بل هو كائن مختار إلى حد بعيد ذو إرادة مستقلة ، وهو مُسير من جهة أنه جزء من نظام الكون الضخم وقطرة في خضم العالم الكبير .

(٣) الإسلام مع الأديان السماوية التي سبقته بناء متكامل ، فهي وحدة
تمشي تحت رايته إلى غاياتها الصحيحة .

وتعاليم السيد المسيح وفي طبيعتها السلام والرحمة — لم تجد كالإسلام
نصيراً لها ولا مدافعاً عنها . —

واليهود والنصارى الوادعون في بلاد الإسلام هم في نظره مسلمون جنسية
وإن احتفظوا بمقائدهم .

ومع أن الإسلام يأبى إكراههم على الدخول فيه فهو يُسَوِّى بينهم وبين
أتباعه في الحقوق والواجبات ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا .

(٤) الإسلام خصم للمدوان والفساد ، وهو منذ نشأته ينادى بالحرية
والعدالة ويتبرأ من الاستبداد والظلم .

(٥) الإسلام دين طالى لا يمكن أن ينحصر في بيئة خاصة ولا أن يكون
وقفا على جنس بعينه أو عصر بعينه .

إنه حقيقة إنسانية مطلقة تسع الأزمنة والأمكنة كلها .

(٦) للإسلام دستور من في شرائعه وآدابه هو القرآن الكريم .

وقيام القرآن على القواعد العامة للإيمان والأخلاق يترك المسلمين أحراراً في
وضع القوانين الملائمة لأقطارهم وأزمانهم وفقاً للمصالح العام والاجتهاد المقبول .

(٧) يعتبر الإسلام العلم ، هو المصباح النير المرشد إلى تفسير آياته والدال
على صدق رسالته ولذلك يحارب الجهل والنباء ويحتفى بالمعرفة والحكمة .

(٨) لا يقر الإسلام أية واسطة بين الإنسان وربه ، فلا كهنوت في الإسلام

بأية صورة من الصور ، ويحترم الشخصية الإنسانية ويؤمن بإمكان ترقّيها إذا استجابت لمداية الفطرة ونداء الإيمان .

(٩) خلق الإسلام من مذهبه في العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقّة وضما سياسيا للحكم لم يُبْزَ في أى عصر ، كان ولا يزال مصدر النعمة الموفورة للشعوب التي أخذت به مخلصاً . وما سقط هذا الحكم إلا يوم انفصل عن هذه التعاليم وخضع لهوى الأنفس .

(١٠) إن الإسلام دين عملي كفيل بالنجاح المادى والروحى معا ، وقد تنزه تنزهها تاماً عن الخرافات والخزعبلات والخيالات السخيفة والأوهام التي يخلقها الجهل أو التعمّب الأعمى ، كما تنزه عن التواكل والتسليم بالقدرية .

(١١) اعتبر الإسلام قداسة العلم أعظم من قداسة العبادة الشكلية ، لأنه اعتبر العلم في ذاته عبادة ينكشف بها الحق ويقوم عليها الإيمان وتلاشى في جوها الخرافات .

(١٢) جاء (القرآن) الشريف ينبوءات شتى انطبقت على تطور البشرية وعلى اكتشافاتها ومخترعاتها مما لم يكن يحلم به أحد منذ أربعة عشر قرناً ، ولو أن القرآن نزل اليوم ما تغير فيه حرف واحد لأن صلاحيته للمصنوع كلها لم تمس !!

(١٣) جاء (الإنجيل) بتنبؤات عن رسالة محمد (صلوات الله عليه) كما جاءت قبله (التوراة) بذلك مما لا يحتمل أى تأويل آخر وإن جادل علماء الديانتين في المنفى بهما .

(١٤) أصول الإسلام نابعة من العقل والفطرة ، وبهذا فتح صدره لتقبل جميع التشريعات المتمشية مع مبادئه الأدبية الرفيعة والكفيلة بسعادة البشرية

أينما كانت ، وهكذا ساند جميع الحضارات السامية ورعاها ، فاستظلت بجناحه واستوعبتها فلسفته ، فامتدت وترعرعت وأسهمت في إسماع المسلمين بل في إسماع البشرية عامة .

(١٥) لا يحتمل الإسلام الرجعية مطلقاً ، وإنما شعاره دائماً الرقي والتقدم ، فكل حجر على الحرية أو النهوض مناف له ، بل هو بمثابة الكفر به ، وكل إنسان يحترم حقوقه وفي مقدمتها حرية الفكر والقول لا بد أنه يناصر الإسلام ، ولو لم يكن من أتباعه .

(١٦) يعتبر الإسلام أن الإنسان نفسه هو المسؤول عن خلاصه بالعمل الطيب ، فلا وساطة ولا شفاعة ولا فداء ينتجيه إذا لم تنتجه أعماله هو ، وماورد غير ذلك في أي دين فإن الإسلام ينكره .

(١٧) يستطيع المسلم أن يكون موسويا وعيسويا ومحمديا في آن واحد لان هذه روح الإسلام وعاليته ، كذلك كان الإسلام ولا يزال أهلاً لقيادة العالم قيادة ديموقراطية صحيحة مشربة بروح المحبة والسلام^(١) .

قال الدكتور أبو شادي .

لهذه الأسباب الوجيه ولأسباب متفرعة عليها آثرت أن أبقى مسلماً واعترزت بإسلامي ، تاركاً التوسع في التفسير والتطبيق العملي لني منحصرهم ذلك وبينهم من الشيوخ الواعين والمتقنين المتفرغين لهذا العمل الحميد .

(١) نقلنا هذه الأسباب بتصرف يقرها من السياق العلمي .

ولا يسمنا في ختام هذا الحديث إلا أن نقبس هذه التعية من توماس كارليل وقد وجهها إلى نبي الإسلام « إلى البطل في صورة نبي » فهي أبلغ في دلالتها من أي شعر تزجيه .

قال كارليل : — « المقيدة المحمدية بين العرب أوضح مثل للظاهرة الثانية من ظواهر تكريم الأبطال ، حيث لا ينظر إلى البطل كإله ؛ وإنما كلهم من الله ، كني . . . فلنحاول أن نفهم ما كان محمد يعنيه بالدنيا ، أو بالأحرى ما كانت تعنيه الدنيا لديه . . . إنه بالتأكيد لم يكن دجالاً ولا محتالاً واسع الدهاء ولا مزيفاً . . . والفروض القائلة بأنه كان كذلك ليست سوى نتاج سفه وإلحاد . فهي تكشف عن ألوان من الشلل الروحي تدعوا للآمى . . . أفيقوى مدع زائف على إيجاد دين ؟ . . . إن الزائف لا يستطيع أن ينشئ شيئاً ، ولو كان هذا الشيء بيتاً من طوبى ! وما كان ميرابو ، ولا نابليون ولا بيرتز ولا كرومويل ، ولا أى مخلوق يستطيع أن يفعل أمراً ما لم يكن قبل كل شيء صادق الإيمان به . . .

فإن الإخلاص وصدق الإيمان هما أعظم ما يميز جميع أولئك الذين يأتون عملاً من أعمال البطولة . وقال أيضاً : « الإسلام يرى بطريقته الخاصة — إلى إنكار الذات وقمع النفس .

وهذه هي أسى حكمة كشفتها السماء لعالمنا الأرضى وإني لأجد في محمد — وفي قرآنه — الصدق والإخلاص ، والتحرر الكامل من الزيف والضلال قبل كل شيء ، وقد ظل دينه طيلة هذه القرون الاثني عشر مرشداً

لجنس الجنس البشرى ، وظل — قبل كل شيء — موضع إيمان قلبي عميق ...
لقد كان العرب شعبا ضيق الأفق ، فبعث إليهم نبي بطل فلم يثقوا .
قرن حتى كان العرب قد وصلوا إلى غرناطة من ناحية ، وإلى دلهى من
ناحية أخرى . .

هذا هو الدين الذى أحببته ، ودعوت غيرى إلى محبته .
هذا هو الإسلام كما يجب أن يعرف ، أى من مصادره الأولى .
لا من أفواه الجاهلين به ، أو الحاقدين عليه ... !!

ختمام

الإسلام ليس ديناً غامضاً حتى يحتاج في فهمه وعرضه إلى إعمال الذهن ، وكدّ الفكر .

إن آيته الأولى هي البساطة ، وميزته التي سال بها في الآفاق هذه السهولة البادية في عقائده ، وشعائره وسائر تماثيله .

وأشد الإساءات إلى الإسلام أن تسلك به متاهات الفلسفة ، وأن تدور به مع حيرة العقل الإنساني في البحث عن الحق ، ببدأً عن هدايات الله ، وسنن المصطفين الأخيار من عباده . . .

سكان أن من أشد الإساءات ، أن يتسلط على هذا الدين أقوام لهم عاطفة ، وليس لهم ذكاء ، أو لهم ذكاء ، ولكن الهوى يعيل بهم عن المعراط المستقيم .

وقد بذلت جهدي منذ انتصبت للدعوة إلى الله ، أن أنفى عن الإسلام تحريف النالين فيه ، وأوهام الجافين عنه ، وأن أعرضه — كما أوحته العناية العليا — نقياً مُصَفًّى .

فإن الإسلام لم يُصَبَّ في ميادين الحياة من شيء ، مثلما ما أصيب من هذه الأثواب المزورة التي أظهر فيها ، وتلك التشويهات الزرية التي ألصقت به . وفي النواحي الاجتماعية ، والاقتصادية ، والسياسية ، نشرت كتباً شتى ، أعلن أن فيها إبانةً حسنة عن جوهر الإسلام ، دون تزئيد ، أو تزويق . ودون نقص ، أو تفريط .

والهدف الذي جاهدت لإدراكه ، هو إنصاف الإسلام من أصدقائه ،
ومن أعدائه ، على سواء ...

إن كتلا ضخمة من الجماهير اعتنقت هذا الدين ، وحملت رايته ، وعُرِفَتْ
به ... ومع ذلك ، فهي واهية الملائقة به .

لو بعث محمد رسول الله حيًّا ، ثم قيل له : هذه أمتك ! ما عرف فيها
رسالته ، ولا توسم فيها كتابه وسنته ! !

أفليس من الواجب كشف هذا البعد بين المسلمين ، وبين ما يمتنعون
من دين ؟

ثم هناك كتل ضخمة من الجماهير ، التي تُشكر الإسلام ، وتطوى
الجوانح على كرمه ، وخرب أهله ، عن جهل قاصح به ، وعن جشع
يقرى بالافتيات .

أليس من الواجب ، إبراز هذه الحقيقة في إطار كبير ، ولفت الناس —
مؤمنهم وكافرهم — إلى سرها ، وضرورة الانتهاء منها ؟

إن عبء ذلك يقع علينا وخذنا ، ولعلنا — بهذا الكتاب وأمثاله —
نندفع خطوة إلى الغاية المنشودة .

« إن ربي على صراط مستقيم » .

للمؤلف

- ١ - الإسلام والأوضاع الاقتصادية .
- ٢ - » والمناهج الاشتراكية .
- ٣ - » المفترى عليه . .
- ٤ - » والاستبداد السياسي .
- ٥ - تأملات في الدين والحياة .
- ٦ - من هنا نعلم .
- ٧ - التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام .
- ٨ - عقيدة المسلم .
- ٩ - خلق المسلم .
- ١٠ - فقه السيرة .
- ١١ - في موكب الدعوة .
- ١٢ - من معالم الحق .
- ١٣ - ليس من الإسلام .
- ١٤ - ظلام من الغرب .
- ١٥ - جدد حياتك .
- ١٦ - كيف نفهم الإسلام .

تحت الطبع

- ١ - الاستعمار أحقاد وأطماع .
- ٢ - نظرات في القرآن .

مطابع
دار الكتاب العربي بمصر
محمد علي المنياوي

ik